

ఆంధ్రుల సంస్కృతి - చరిత్ర 1

కంభంపాటి సత్యనారాయణ

ఆంధ్రుల సంస్కృతి-చరిత్ర -1

కంభంపాటి సత్యనారాయణ

సంక్షిప్తానువాదం : మహేధర రామమోహనరావు

హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్

1- త్రివిధ-తీర్థం ఆంధ్రం

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ చరిత్ర

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ చరిత్ర : ఆంధ్ర ప్రదేశ్ చరిత్ర

వెల : రూ.50/-

ఆంగ్లమూలం :

A Study of the History and Culture of the Andhras
by Kambhampati Satyanarayana, People's Publishing House, New Delhi

మొదటి ముద్రణ : 1981 జూలై

పునర్ముద్రణ : 1984, 1993, 1998, 2007

వివరాలకు : హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, ప్లాట్ నెం.85,
బాలాజినగర్, గుడిమల్కాపూర్,
హైదరాబాద్ - 500 067.
ఫోన్ : 23521849/23517401

ముద్రణ : కెజిఎన్ ప్రింటర్స్, హైదరాబాద్.

పాఠకులతో

మనకింతకు పూర్వం రచించిన ఆంధ్రదేశ చరిత్రలున్నాయి. అవి సాధారణంగా రాజవంశాలనో, ప్రముఖ వ్యక్తులనో కీర్తిస్తూ సామ్రాజ్య విస్తీర్ణతను ప్రశంసించేవిగా ఉన్నాయి. శాతవాహనులు తెలుగువారేనా? విజయనగర సామ్రాజ్యం తెలుగువారిదేనా? కాకాతీయుల వర్ణమేది? ఇలాంటి ప్రశ్నలకు ఆ చరిత్ర గ్రంథాల్లో ప్రాధాన్యమెక్కువ. ప్రజల సాంస్కృతిక చరిత్రను సాహిత్యం ద్వారా పునర్నిర్మించటానికి సురవరం ప్రతాపరెడ్డి (1896-1953) గారు కృషి చేసి "ఆంధ్రుల సాంఘిక చరిత్ర"ను ప్రకటించారు. ఆ తరువాత ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం, బాలేందు శేకరంగార్లు ఆంధ్రుల చరిత్ర-సాంస్కృతిక అనే గ్రంథం రచించారు. ఇందులో సాంస్కృతికాంశ పూర్వపు చరిత్రలకన్నా కొంత ఎక్కువున్న మాట నిజమే. అయినా ఈ రెండు పుస్తకాలు సమాజ ఆర్థిక వ్యవస్థను గురించి పట్టించుకొన్నవి కావు.

కంభంపాటి సత్యనారాయణగారు స్వాతంత్రోద్యమకాలం నుంచి వివిధ ప్రజోద్యమాల్లో పాల్గొన్నారు. బహు గ్రంథ రచయితలు. మార్క్సిస్టు మూలసూత్రాలు చూపిన వెలుగులో ఆంధ్ర దేశ ప్రజల ఆర్థిక సాంస్కృతిక చరిత్రను ఇంగ్లీషులో రచించారు. సత్యనారాయణ (సీనియర్) గారు పరిణత వయస్సులో బహు ప్రయాసల కోర్చి, ఎన్నో గ్రంథాలు పరిశీలించి స్వతంత్ర పరిశోధన చేసి ఈ గ్రంథాన్ని రచించారు. యూరపులో పూర్ణాడలిజానికి, మన దేశంలో చిరకాలం వర్ధిల్లిన స్వయంపూర్ణ గ్రామీణ వ్యవస్థకూ భేదాల్ని చాలా స్వతంత్రంగా ప్రతిపాదించారు. ఈ పద్ధతిలో ఆంధ్రదేశానికి చరిత్ర కూర్చటం ఇదే ప్రథమం. తరువాత రాబోయే విపుల చరిత్రలకిది మార్గదర్శక మవుతుందని మా నమ్మకం. ఈ పుస్తకంలో చేసిన ప్రతిపాదనలు తుది నిర్ణయానికే భ్రమ రచయితకూ లేదు. ప్రకాశకులకు లేదు.

ప్రజల ఆర్థిక, సామాజిక, రాజకీయ జీవితం ఆధారంగా నవలలు రచించిన సుప్రసిద్ధ రచయిత మహీధరరామమోహనరావుగారు ఈ గ్రంథాన్ని తెలుగు చేసి పెట్టారు. రామమోహనరావు గారు కూడా బహు గ్రంథ రచయితలేగాక, ప్రజోద్యమాల్లో జీవితాన్ని పండించుకున్నవారు. వారి సరళమైన అనువాదం ఈ పుస్తకాన్ని ఆకర్షణీయంగా తయారు చేసిందని మా నమ్మకం.

ఈ మా ప్రయత్నాన్ని ఇంతకు ముందులాగే పాఠకులతో కంపాన్యమిస్తుందనీ, ఈ పుస్తకాన్ని సాధరంగా స్వీకరిస్తుందనీ గట్టిగా నమ్ముతున్నాం.

హైదరాబాద్

1981 జూలై

చేకూరి రామారావు

“అతి పురాతనమైన పరికరాలు అవసరాలకు మించి అత్యల్పంగానే ఉత్పత్తి చేసేవి. అందుకనుగుణంగానే వుండేది, అతి ప్రాచీన సామాజిక వ్యవస్థ. అది చాలా కొద్దిమందిని మాత్రమే విజ్ఞానం, విరామం అనుభవించగలిగేలా పోషించగలదు. అత్యంత దీనావస్థలో వున్న అత్యధిక ప్రజలకంటే తాము అధికులమన్న భావంతోనే వారు దానిని అనుభవిస్తారు. చరిత్ర అనేది అనేక గజిబిజి ఘటనల పరంపర కాదనీ, మానవులే తమ నిత్యావసరాలను తీర్చుకొనేందుకు చరిత్రను రూపొందిస్తున్నారనీ తెలుసుకొనేందుకు దీన్ని గ్రహించడం అవసరం. చరిత్ర మరింత ఆకర్షవంతంగా ఉండాలంటే, మానవుడు తోటి మానవులందరి సహకారంతో తన అవసరాలను తీర్చుకొంటూ ఎలా పురోగమిస్తూ వచ్చాడో చూపాలి. అంతేగాని, కొద్దిమందిగా ఉన్నవారు అధిక సంఖ్యాకుల్ని అణచి వుంచి తాము సాధిస్తూ వచ్చిన విజయాలను చూపడం మాత్రమే కాదు, అది చేయవలసింది....

ఏ మహంతో, రాజాధిరాజో, మహాయోధుడో, సంపన్నుడో, నోరున్నవాడోగాక, బడుగుస్థితిలో వున్న అమాయక ప్రజానీకమే ఎల్లప్పుడూ చరిత్రను నిర్మిస్తూ వచ్చారనీ, యిక మీదట కూడా వారేనని యిప్పటికంటే చక్కగా దాన్ని రూపొందించవలసింది వారేనని చెప్పడం పైకి బాతాఖానీలా కనిపించవచ్చుగాని, అది నిజం. వర్గసమాజంలో చరిత్రను పరిశీలించడమంటే అర్థం ఉన్నత వర్గాల ప్రయోజనాలకూ, మిగతా వర్గాల ప్రయోజనాలకూ గలవైరుధ్యాల్ని విశ్లేషించడమన్నమాట! అధికారంలోకి వచ్చే ఒక వర్గం ఏ మేరకు కొత్తదానాన్ని ఈయగలిగిందో, తన వర్గ ప్రయోజనాల్ని రక్షించుకొనేందుకది ఏ దశలో అభివృద్ధిని ఆటంక పరచిందో, లేక ఆటంక పరుస్తుందో చూపడమన్న మాట.

“మనిషి జీవితానికి కావలసింది తిండి మాత్రమే కాదనీ, శాశ్వతమైన తన ఆత్మను మానవుడు అదుపులో పెట్టుకోగల్గడం మీదనే సమాజం ఆధారపడి వుంటుందనీ, భౌతిక వాదం మానవ విలువలన్నిటినీ ద్వంసం చేస్తుందనీ కొందరు వాదిస్తారు. కాని, దురదృష్టవశాత్తు, మనిషి జీవించి ఉండాలంటే, అన్నమో, ఆటవంటదే మరొకటో ఉండి తీరాలి. తన శరీరంలోని ఆత్మను పోషించడానికై నా (అసలు నిలుపుకోగలిగితే) అది అవసరం. మానవుల మధ్య ఏదో ఒక విధమైన సంబంధం ఏర్పడినప్పుడే మానవ సముదాయం సమాజంగా రూపు ధరిస్తుంది. అది రక్త సంబంధం కాక, అంతకంటే విస్తృతమైనదై యుండాలి; సరకుల ఉత్పత్తి మార్పిడుల ద్వారా ఆ సంబంధం వృద్ధి చెందాలి. ఒకానొక సమాజం తనకేది అవసరమనుకొంటుందో దాన్నిబట్టి అది రూపొందుతుంది; వస్తువుల్ని సేకరించేది, లేక ఉత్పత్తి చేసేది ఎవరు? ఎలాంటి పరికరాలతో? ఇతరులు ఉత్పత్తిచేసిన దాన్నెవరు అనుభవిస్తున్నారు? వారిదెలాంటి హక్కు? దైవదత్తమైనదా? న్యాయసమూహమైనదా? ఉత్పత్తి పరికరాలపై న భూమిపైన, ఒక్కొక్కప్పుడ ఉత్పత్తిదారు శరీరంపైన, ఆత్మపైన యాజమాన్యం ఎవరికున్నది? సమాజాన్ని ఉత్పత్తి

సంబంధాలు పట్టి వుంచుతున్నాయి. భౌతికవాదం మానవ విలువలను నిర్మూలించదు. కాని సమకాలీన సామాజిక పరిస్థితులకూ వాటికీగల సంబంధాన్ని తెలియజేస్తుంది; విలువలను గురించిన భావనకూ ఆ విలువలకూ గల సంబంధాన్ని వివరిస్తుంది.”

ఇవి శ్రీ దామోదర ధర్మానంద కొశాంబి వాక్యాలు. తన “ఇంటెలెక్షన్ టు ది స్టడీ ఆఫ్ ఇండియన్ హిస్టరీ” పీఠికలో, నేటి వరకు గడచిన మానవ చరిత్రను గురించి సంగ్రహంగా వ్రాసిన వాక్యాలివి. కారల్ మార్క్స్, ఫ్రెడరిక్ ఎంగెల్స్ లు రూపొందించిన చారిత్రక భౌతికవాద దృక్పథం యిది. మానవ సమాజం ఆదిమ కమ్యూనిజం నుంచి ప్రాచ్య (ఏషియాటిక్), ప్రాచీన పూర్వదత్, బూర్జువా ఉత్పత్తి విధానాల ద్వారా క్రమాభివృద్ధి చెందిందని స్థూలంగా చెప్పవచ్చునన్నారు మార్క్స్ తన “క్రిటిక్ ఆఫ్ పాలిటిక్ ఎకనమి”లో (1859).

మానవజాతి పుట్టినది లగాయతు నిరంతరాయంగా పలువిధాలైన కార్యకలాపాలు సాగిస్తూంది. అవే దాని పరిస్థితుల్ని మెరుగు పరుస్తున్నాయి. ఉత్పత్తిని కూడా పెంచుతున్నాయి. మానవులందరిలోనూ యిది కనిపిస్తుంది. చారిత్రక భౌగోళిక పరిస్థితుల మూలంగా వారి వారి అవకాశాలూ, కృషి ఫలితాలూ భిన్నంగా ఉండవచ్చు. ప్రజలందరిలోనూ, ముఖ్యంగా శ్రామిక ప్రజల్లో, సృజనాత్మకత వుంది. ఒక్కొక్కప్పుడు దానికి ఆటంకాలేర్పడవచ్చు. తాత్కాలిక ప్రతిష్టంభన లేర్పడవచ్చు. కాని, సమయం వచ్చినప్పుడది వికసిస్తుంది; వృద్ధి చెందుతుంది. మానవుల్లో పరాజితులనీ, విజేతలనీ శాశ్వత విభజన లేదు. బడుగుజనం, అలాగా జనము అనుకున్నవారే సమయం వచ్చినప్పుడు తమ బడుగుస్థితిని విడిచించుకొని ముందుకొస్తారు.

ఆదిమ కమ్యూనిస్టు దళను ఏంగెల్స్ తన “కుటుంబం, సొంత ఆస్తి, రాజ్యాంగ యంత్రాల పుట్టుక”లో చాలా చక్కగా వర్ణించారు. తరువాతది ప్రాచ్యదళ (ఏషియాటిక్ సాసైటీ), మధ్యయుగాలది పూర్వదళ దళ, ఆధునిక బూర్జువాదళ వర్గ సమాజంలో చిట్టచివరిది.

ఈ దళాలను ప్రస్తావించేటప్పుడు మార్క్స్ మానవజాతినంతనూ ఒకే మొత్తంగా తీసుకొన్నారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో పరిణామం ఆగిపోవచ్చు (కొన్ని ఆఫ్రికా దేశాల్లోలాగ), మరొకచోట అభివృద్ధి వెనక పట్టవచ్చు (కొన్ని ఆగ్నేయాసియా దేశాల్లోలాగ), ఇంకోచోట వివిధ దళాలు కలిసిపోవచ్చు (భారతదేశంలో లాగ), కాని మనుష్యజాతి పురోగతి మాత్రం ఆగిపోదు.

రెండవదైన ప్రాచ్య దళను (ఏషియాటిక్ సాసైటీ) మొట్టమొదటిసారిగా 1853లో, న్యూయార్క్ నుంచి వెలువడే “డెయిలీ ట్రిబ్యూన్” పత్రికలో, “భారత దేశంలో బ్రిటిష్ పాలన” అనే వ్యాసము, “బ్రిటిష్ పాలన యొక్క భవిష్యత్ ఫలితాలు” అనే వ్యాసంలోనూ ప్రస్తావించారు. భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పాలనవల్ల కలిగిన ఫలితాల విశ్లేషణ వాటిలో అద్భుతంగా ఉంది. నాటి నుంచి భారతదేశంలో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాద చరిత్రను ఆ క్రమానుగతంగా అంచనా వేయడానికి విశ్లేషణ ప్రాతిపదికగా ఉంది. వ్యాసాల్లో మార్క్స్ ప్రాచ్య సమాజాన్ని

(ఏషియాటిక్ సొసైటీ) స్వయంపోషక గ్రామీణ వ్యవస్థతో సమానమైనదిగా పరిగణించారు. పండి పండ్లని పిడికెడు నేలను అంటేపెట్టుకొని వుండి మహారాజ్యాల వినాశాన్ని అది పట్టించుకోదు. ఒకవైపు బీభత్స మారణకాండ జరిగిపోతూంటే, పెద్ద పెద్ద పట్టణాల జనాభా భయంకరమైన హింసాకాండకు లోనవుతుంటే అది ఉలకడు, పలకడు. ఏదో ప్రకృతి విపత్తు జరుగుతున్నట్లు అది భావిస్తుంది. ఏ దురాక్రమణదారు మీద పడ్డా గమనించదు. ఈ స్వయంపోషక గ్రామీణ వ్యవస్థ మానవమేధను అత్యంత సంకుచితమైన చట్రంలో బిగించి వుంచింది. అతి నికృష్టమైన, హేయమైన మూఢాచారాలను కిమ్మనకుండా అనుసరించేటట్లు చేసింది. సాంప్రదాయిక నిబంధనలకు బానిసను చేసింది. తనకు ఏ ఔన్నత్యమూ, చారిత్రక ఉత్తేజమూ లేకుండా చేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం నీటి పనరులను కాపాడడం, వృద్ధి చేయడమూను. ఎందుకోసం? పన్నుల రూపంలో ప్రజల్ని కొల్లగొట్టుకోడానికీ, యుద్ధంలో విజయాలను సాధించడానికీను.

ఇదీ, మార్క్స్ వర్ణించిన ప్రాచ్య సమాజం. భారతదేశంలో ఇది అనేక శతాబ్దాలు అమల్లో వుందనీ, బ్రిటిష్ ఈస్టిండియా కంపెనీ తన దోపిడీని సుస్థిరం చేసుకొనేందుకు దీన్ని చిన్నాభిన్నం చేసిందనీ ఆయన తెలియజేశారు. ఈస్టిండియా కంపెనీ ప్రవేశపెట్టిన విధానాలు మన ప్రజల్ని పిల్చి పిచ్చి చేశాయని ఎంత నిశితంగా ఖండించారో, అవి చారిత్రక పురోగతికి తోడ్పడ్డాయని ఆయన ప్రతిభావంతంగా చూపారు.

ఆ వ్యాసాలు వ్రాసిన ఆరేళ్ళ తరువాత మార్క్స్ జర్మన్ భాషలో కొన్ని నోట్స్ వ్రాసుకున్నారు. వాటి ఇంగ్లీషు అనువాదం ఈ మధ్యనే 1964లో, “ప్రీ కాపిటలిస్ట్ ఎకనామిక్ ఫార్మేషన్స్” (పెట్టుబడిదారి విధానానికి పూర్వం ఉన్న ఆర్థిక వ్యవస్థలు) అనే శీర్షికతో వెలువడింది. ఆ నోట్స్ లో మార్క్స్ ప్రాచ్య సమాజం యొక్క పరిణామాన్ని చాలా వివరంగా వర్ణించారు. అది వర్గరహిత ఆదిమ సమజం నుంచి పుట్టింది. మార్క్సెట్టు కోసం కాక, వినిమయం కోసం సరుకుల ఉత్పత్తి చేయబడేవి. ద్రవ్యం ఉండేదిగాని, అత్యల్పం. అందుచేత అది సహజోత్పత్తి దశ. అవసరాలకు మించి సరుకులు ఎంతో కొంతమేరకు ఉత్పత్తి చేయబడేవి. అందుచేత, అదనపు ఉత్పత్తిలో కొంత భాగం స్వాయత్తం చేసుకొనే వర్గం అభివృద్ధి చెందింది. మిగతా భాగం పన్నుల రూపంలో ప్రభుత్వానికి చేరేది. భారతదేశంవంటి దేశాల్లో వృద్ధిచెందిన ఈ ప్రాచ్య సమాజానికి, ఈజిప్టు, గ్రీసు, రోమ్ మొదలైన దేశాల్లో వర్ధిల్లిన బానిస సమాజానికి తేడా వుందని మార్క్స్ నిరూపించారు. అలాగే, జర్మనీలో ఆర్థబానిస విధానానికి దారితీసిన సామాజిక వ్యవస్థతో యిది భేదిస్తుందని తెలియజేశారు. ఈ మూడింటిలో ప్రాచ్య సమాజం అత్యంత ప్రబలమైంది, దీర్ఘమైంది, దృఢమైందిను. వర్గ సమాజాలన్నిటిలోనూ యిది అత్యంత ప్రాథమికమైనది.

మార్క్స్ వ్యవస్థాపక చరిత్రకారుల్లో కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నట్లు, మార్క్స్ తన ప్రాచ్య

సమాజ భావాన్ని మొదట్లో ప్రతిపాదించి తర్వాత వినర్జించలేదు. తాను జీవించి వున్నంతకాలం దీనిని ప్రతిపాదిస్తూనే వచ్చారు. “కాపిటల్” మొదటి భాగంలో యిది ఉంది. ఎంగెల్స్ తన “ఆంటే డూరింగ్”లో (1877) దీన్ని వివరించడమే కాక, సుసంపన్నం చేశారు. అయితే, “కుటుంబం సొంత ఆస్తి, రాజ్యాంగ యంత్రాల పుట్టుక”లో (1884) యిది కనిపించదు. “కాపిటల్” రెండో భాగంలోను (1885), మూడో భాగంలోను (1894) ఇది యథాతథంగా ఉంచబడింది.

ఈ సందర్భంలో, ఆసక్తిదాయకమైన ఒక విషయాన్ని మనం గమనించాలి. కోవలెన్స్కి అను రష్యన్ పరిశోధకుడు 1879లో “సామూహిక భూస్వామ్యం” అనే గ్రంథం రచించారు. అది భారతీయ స్వయంపోషక గ్రామాలలోని గజిబిజి లక్షణాల్ని బయటపెట్టింది. వాటిలోకి సొంత ఆస్తి ఎలా చొచ్చుకుపోయిందో ఆ గ్రంథం చూపెట్టింది. మార్క్స్ ఆ రచనను చదివారు. దానిలోని కొత్త విషయాన్ని గుర్తించి ఆమోదించారు. అంటే, భారతదేశంలోని గ్రామీణ వ్యవస్థ స్వయంపోషకమైనదిగానే వుంటూ, సొంత ఆస్తియొక్క తాకిడికి గురి అవుతూ వచ్చిందన్న వాస్తవాన్ని ఆయన అంగీకరించారన్నమాట.

మార్క్స్ ప్రతిపాదించిన మూల సూత్రాలను వివరిస్తూ వ్రాసిన వ్యాసంలో లెనిన్ సై నాలుగు సామాజిక వ్యవస్థలను (ప్రాచ్య, ప్రాచీన, పూర్వదత్, బూర్జువా) యథాతథంగా ఉటంకించారు. స్టాలిన్, తన “డయలెక్టిక్ ఆండ్ హిస్టారిక్ మెటీరియలిజం”లో ప్రాచ్య సమాజాన్ని వినర్జించారు. ఆయన తరువాతి కాలంలో ప్రచురింపబడిన, ప్రచురింపబడుతున్న ప్రమాణ గ్రంథాలలో ప్రాచ్య సమాజాన్ని గురించిన ప్రస్తావన ఉండడమే లేదు. మాస్కోలోని లుముంజా విశ్వవిద్యాలయంలో పాఠ్య గ్రంథంగా నిర్ణయింపబడ్డ “ఏన్ ఔట్ లైన్ ఆఫ్ సోషల్ డెవలప్ మెంట్” మొదటి భాగంలోనూ, అంతకుముందు 1965లో 5వ ఫారం విద్యార్థుల కోసం రచింపబడ్డ “ఏన్ టెన్ టెన్ టెన్”లోను ప్రాచీన భారతంలో ప్రాచ్యదశ ఒకటుందని గుర్తించకపోగా, బానిస వ్యవస్థ ప్రబలంగా ఉండేదని నిర్ధారణ చేశారు.

శ్రీపాద్ అమృత్ డాంగే రచించిన “భారతదేశం : ఆదిమ కమ్యూనిజం నుంచి బానిస విధానం వరకు” చాల భాషల్లోకి అనువదించబడింది. అందులో ఆయన, అతి ప్రాచీన కాలంలో ఆర్యులు చేసే యజ్ఞాలు-సమిష్టి ఉత్పత్తిని తెలియజేసే కర్మకాండ అనీ, బ్రహ్మన్ అనగా ఆర్యుల కమ్యూన్ అనీ, రుగ్వేదం కమ్యూన్ల జీవిత విధానాన్ని వర్ణిస్తుందనీ సూత్రీకరించారు. రక్త సంబంధీకులకు మాత్రమే పరిమితమై వున్న చిన్న చిన్న కమ్యూన్లలో ఆర్యులు నివసించేవారు. సొంత ఆస్తి వారికి లేదు. శ్రమ విభజన గాని, వర్గాలుగాని, వర్గదోపిడీగాని లేవు. వ్యక్తుల్ని బలప్రయోగం ద్వారా అణచివుంచే సంస్థలు లేవు. ఉత్పత్తి సాధనాలు అతి ప్రాథమికమైనవి. అంచేత, ఉత్పత్తి అత్యల్పం. అవసరాలకు మించి ఉత్పత్తి చేయడం అసంభవం గనుక దోచుకునేవారూ లేరు, దోచుకోబడేవారూ లేరు. వివాహాలు సైతం గుంపు వివాహాలుగానే

ఉండేవి. క్రమంగా జనాభా పెరుగుదల, శ్రమ విభజన, బానిసల్ని బానిస యజమానులు పీడించడం, తెగల మధ్య యుద్ధాలు, రాజ్యాంగ యంత్రం పుట్టుక, పెరుగుదల, మహాభారత యుద్ధం, దానితో బానిస విధాన పతనం- యిలా సమాజం మారుతూ వచ్చిందని డాంగేగారు తన గ్రంథంలో వివరించుకొన్నారు. మార్క్స్ తన వ్యాసాల్లోనూ, యితర రచనల్లోనూ వర్ణించిన ప్రాచ్య సమాజాన్ని గురించి డాంగే గారు మాటవరుస్తే సా ప్రస్తావించలేదు.

భాద్యతగల ఏ చరిత్రకారుడైనా ఆదిమ సమాజాన్ని గురించి చెప్పేటప్పుడు పురావస్తు పరిశోధనల్ని ప్రస్తావించకుండా ఉండలేదు. ఆర్యులు భారతదేశానికి రాకముందు వివిధ ప్రాంతాల్లో ఆటవికులు రాతిపనిముట్లను ఉపయోగించేవారనీ, తరవాత లోహాలతో చేసిన పనిముట్లు వచ్చాయనీ, ఇనుప పనిముట్లు మానవ జీవితంలో ఒక విప్లవాన్నే తీసుకొచ్చాయనీ, వ్యవసాయం అప్పటినుంచే వృద్ధి చెందిందనీ రుజువు చేసేందుకు బోలెడు ఆధారాలున్నాయి. కాని, వాటివైపు డాంగేగారు తన దృష్టిని సారించలేదు. వేదాల్ని, వేదాంగాల్ని ఉదహరించవచ్చు. కావ్యాల్ని, మహాకావ్యాల్ని కూడా పేర్కొనవచ్చు. ఐతే, వాటిలోని వాక్యార్థాలను పురావస్తు పరిశోధనలు నిరూపించేవై ఉండాలి. కాని, డాంగేగారికి వీటి అవసరం కనిపించలేదు. మొన్న మొన్నటి వరకు కొన్ని ప్రాంతాల్లో నివసించే కొండజాతుల జీవిత విధానాన్ని పరిశీలించినా ఆదిమ సమాజం ఎలా ఉండేదో బోధపడుతుంది. కాని, అది కూడా ఆయనకవసరం లేకపోయింది. 'బ్రహ్మన్ అంటే ఆర్యుల కమ్యూన్ అనీ, 'యజ్ఞం' అంటే ఆర్యుల సమష్టి ఉత్పత్తి విధానమనీ అర్థం చెప్పిన డాంగేగారికి శ్రీ కొశాంబి యిలా జవాబు చెప్పారు : "ఇదే చాలా అర్థరహితమూ అసంభవమూ. ఇదే నిజం అనుకొన్న వ్యక్తి పరమ హాస్యాస్పదుడవుతాడు. రుగ్వేదంలో 'బ్రహ్మన్ అనే మాట వాడబడిన సందర్భాలన్నిటిలోనూ 'ప్రాథమిక' లేదా 'పురోహితులు' అనే అర్థంలో వాడబడి ఉండాలి. కొన్ని సందర్భాలలో తప్ప మిగతా అన్ని సందర్భాల్లో ఆ అర్థంలోనే రూఢిగా అది వాడబడింది. ఇక 'యజ్ఞం' అనే మాటకు అర్థం 'అగ్ని సంస్కారం'. ఏ కర్మకాండా ఉత్పత్తి విధానం అవదు కదా. య+జ+న కలిపి 'యజ్ఞం' అవుతుందనీ, 'యజ్ఞ' మనగా కలిసి సమావేశమై కలిసి కనడం అనీ 47వ పుటలో శబ్దార్థం చెప్పబడింది. ఇది వ్యాఖ్యానమే అవసరం లేనంత సీల్లిగా ఉంది. ఇందులో బయటపడుతున్న శాసనాధికార ధోరణి మాత్రం ప్రమాదకరమై నట్టిది. కాని అది వేరే విషయం."

రుగ్వేదపుటార్యులు ఆదిమవాసులైతే, వారి మధ్య అంతర్యుద్ధాలెందుకు జరగాలి? అనార్యుల్ని ఓడించిన ఆర్యులు అనార్య సంప్రదాయాలనెందుకు చేపట్టవలసి వచ్చింది? ఆర్య, దన్య శబ్దాలు ప్రాథమిక రూపంలో వర్గ విభజనను సూచించవా- మొదలైన ప్రశ్నలకు డాంగేగారి పుస్తకంలో సమాధానాలు దొరకవు. ఆర్యులు అనేక మంది అనార్యుల్ని-దన్యుల్ని-శూద్రులుగా తీసుకున్నారు. అంచేత భారతదేశంలో బానిస వ్యవస్థ చోటు చేసుకోలేదు. కాని డాంగేగారి దృష్టిలో శూద్రులంతా బానిసలే! శూద్రులు బానిసలనే వాదాన్ని డయకోవ్, ఒసిపోవ్ అనే

సోవియట్ ఇండాలజిస్టులు కూడా అంగీకరించలేదు. (చూ "ఇండియా టుడే", ఆల్టాబాద్, ఆగస్టు 1951). ఇక్కడ బానిసలంటే ఉత్పత్తి క్రమంలో పాల్గొనే బానిసలని అర్థం. ధనవంతుల యిళ్ళలో చాకిరీ చేసే బానిసలు లక్షల సంఖ్యలో ఉండవచ్చు. వారు వ్యవసాయంలో గాని, పరిశ్రమల్లోగాని శ్రమించరు. మొన్న మొన్నటివరకు నిజాం సంస్థానంలో బానిసలుండేవారు. కాని, అక్కడ ఉన్నది బానిస వ్యవస్థ కాదు.

ప్రాచ్య సమాజాన్ని గురించి వ్రాసిన మార్క్స్ భారతదేశ పరిస్థితుల్ని వివరించేటప్పుడు బ్రిటీష్ పార్లమెంటరీ నివేదికల్ని ఆధారం చేసుకున్నారు. అప్పటికి భారతదేశంలో పురావస్తు పరిశోధన శాఖ ఏర్పడలేదు. శిలా శాసనాలపైన, తామ్ర శాసనాలపైన, సాంవత్సరిక నివేదికలు వెలువడేవి కావు. వాటిపై నిపుణుల వ్యాఖ్యానాలు ప్రచురింపబడ్డం ప్రారంభం కాలేదు. భారతీయ భాషల్లో రాజరి, చక్రవర్తుల సర్పాటాలుగాని, రివెన్యూ రికార్డులుగాని, గ్రామ కైఫియత్లుగాని ఆయన కందుబాటులో లేవు. అందుచేత, స్వయంపోషక గ్రామీణ వ్యవస్థలో సాంక ఆస్తి ఎలా ప్రవేశించి వృద్ధి చెందిందో, ప్రైవేట్ వ్యాపారం ఎలా విస్తరించిందో, శ్రామిక జన సమీకరణ కూడా ఎలా ప్రారంభమయిందో తెలుసుకోడానికి అవకాశం లేకపోయింది.

ఈనాడు మనకి అవకాశాలున్నాయి. వాటిని ఉపయోగించుకొని చూస్తే మార్క్స్ వర్ణించిన ప్రాచ్య సమాజం మూసలో పోసిన అచ్చులాగాక, భౌగోళిక నై సర్గిక పరిస్థితుల్ని బట్టి వేర్వేరు రంగుల్లో మనకు కనిపిస్తుంది. దాని ప్రధాన లక్షణాలు స్వయంపోషకత్వం, మతమోఢ్యం, కులభేదాలు, నిరంకుశపాలన వీటన్నిటితోపాటు పాతరాతియుగం లగాయతు యంత్ర యుగం వరకు అనేక ఆచారాలు, కట్టుబాట్లు, నీతులు ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోయి, నడక మందంగా సాగడం కనిపిస్తుంది. వీటిలో మతమోఢ్యం అన్నిటికంటే ఎక్కువగా ప్రగతిని అడ్డుకొంటూ వచ్చింది. ఆ విధంగా మనదేశంలో ప్రాచ్య సమాజం అనేకవందల సంవత్సరాలు వర్దిల్లింది. వివిధ-దశల్లో అది వృద్ధి చెందింది. అనేక రంగులు ధరించింది. అనేక రూపాలు మార్చింది. చివరకు ఈస్టిండియా కంపెనీ ప్రవేశపెట్టిన ఆవిరి యంత్రం, రైల్వేలు, టెలిగ్రాఫు, విద్యా విధానం ప్రాచ్య సమాజాన్ని తుత్తునియలు చేసింది.

ఈ పుస్తకాన్ని రచించడంలో శ్రీ కొశాంబి గ్రంథం "పిన్ ఇంట్రడక్షన్ టు ది స్టడీ ఆఫ్ ఇండియన్ హిస్టరీ" నాకెంతో తోడ్పడింది. మార్క్సిస్టు విద్వాంసులలో ఆయన ఉన్నత శ్రేణికి చెందినవాడు. స్వయంగా పలుగు, పార పట్టుకొని భూమి నుంచి చారిత్రక వాస్తవాలను పెల్లగించినవాడు. మార్క్సిజాన్ని పడికట్టు సిద్ధాంతంగా కాక నిత్యం కొత్త వెలుగులను వెదజల్లే విజ్ఞానశాస్త్రంగా ఆకళింపు చేసుకొన్నవాడు. చారిత్రక ఆధారం లేకుండా ఏ కొత్త సిద్ధాంతాన్ని ఆయన ప్రతిపాదించలేదు. భారతదేశంలో ప్రాచ్య సమాజం ఏయే దశలు గడిచిందో చివరకు ఎలా విచ్ఛిన్నమయిందో తన రచనల్లో తెలియజేశారు. ఆ విధంగా మార్క్స్ ప్రతిపాదించిన ప్రాచ్య సమాజ భావాన్ని సుసంపన్నమొనర్చారు.

మనదేశంలో అన్ని ప్రాంతాలూ ఏకకాలంలో అభివృద్ధి చెందలేదు. వివిధ ప్రాంతాలు వివిధ కాలాల్లో వివిధ దశలకు చేరుకొన్నాయి. వింధ్యకు ఉత్తరాన వచ్చినలాంటి పరిణామాలు దక్షిణాన ఉన్నా అన్ని వేల సంవత్సరాలకు ప్రభావితం చేయలేదు. ఆర్యులు వింధ్యను దాటి దక్షిణానికి వచ్చేసరికి యిక్కడ ఆర్థికస్థితి, సంస్కృతి స్వతంత్రంగా ఎంతో ఉచ్చదశలో వున్నాయి. నౌకాయానంలో పై చేయి దక్షిణాత్యులది. బెత్తరాహ, దక్షిణాత్య సంస్కృతుల సమ్మేళనం అన్న శతాబ్దాలు పట్టింది. ఇప్పటికీ అది పూర్తి కాలేదు.

ఈరోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ అని పిలువబడుతున్న కోస్తా, తెలంగాణా, రాయలసీమ జిల్లాలకు నా పరిశీలన పరిమితం అయితే, ఈ జిల్లాల సరిహద్దులు మొదటి నుంచీ ఒకేలాగా లేవు; మారుతూ వచ్చాయి. నాగరికత వికసించిన రోజుల్లో కూడా, భాషలకు సంబంధించిన మండల సరిహద్దులు ఖచ్చితంగా గీత గీసినట్లు లేవు. అందువల్ల నేను యిప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ కి వెలుపలనున్న ప్రాంతాల చరిత్రను కూడా తగుమాత్రంగా పరిశీలించాను. ఇప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ కి అవి ఆనుకొని ఉన్నందున నా పరిశీలన పరిపుష్టమవుతుంది. అయితే, మూడవ అధ్యాయంలో నేనీ హద్దుల్ని మించి వెళ్ళాను. ఇందుకు కారణం చెప్పకోవాలి. తమ సామ్రాజ్యాన్ని పూర్వ-పశ్చిమ సముద్రాలకంటా వ్యాపింపజేసిన శతవాహనులు తెలుగువారు. భాషల మధ్య విభేదాలు ఆ రోజుల్లో తీవ్రమైనవి కావు. ఎందుచేతంటే బౌద్ధమతం ఒకే భాషద్వారా (ప్రాకృతం) వివిధ ప్రాంతాల ప్రజల్ని సమైక్యం చేసింది. ప్రాకృతంలో మాండలికాలు ఉండవచ్చు. కాని, భాష మాత్రం ఒకటే. అలాంటి ప్రజల జీవిత విధానాన్ని తెలుసుకొనేందుకు ప్రధానమైన ఆధారాలు పురావస్తు సామగ్రి. ఆ సామగ్రి అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ విస్తారంగా లభించదు. అయితే, చరిత్ర పరిశోధకుడు వాటి మీద ఆధారపడి తీరాలి. తన సమాచారం సరియైనదో కాదో తెలుసుకొనేందుకది అవసరం.

మొదటి ప్రకరణంలో పాతరాతి యుగం, కొత్తరాతియుగం, ఇనుపయుగం అధిగమించి నాగరిక యుగంలో ఎలా అడుగు పెట్టాడో చూపాను. ఆదిమానవులు వివిధ పరికరాలను మెరుగు పరచుకోవడంలో తమ నైపుణ్యాన్నెలా పెంచుకున్నారో, ఆ విధంగా, బాహ్య ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేయడం ద్వారా తామెలా మార్పు చెందారో తెలియజేశాను.

రెండో ప్రకరణం మొదటి ప్రకరణానికి అనుబంధమని చెప్పవచ్చు. తెలుగుగడ్డ మీద యిప్పటికే సజీవులై యున్న ఆటవిక తెగల జీవిత విధానాన్ని వర్ణించి ఒక్కొక్క తెగ ఏ అభివృద్ధి దశలో వుందో సూచించాను. వేటలో నైపుణ్యాన్ని, శ్రమలో పట్టుదలనూ, నాట్యంలో నేర్పునూ, యుద్ధాల్లో కట్టుబాట్లనూ, నిర్ణయాల్లో ఏకత్వాన్నీ చిత్రించి, ప్రతి తెగ తన ఆచారాల్ని కట్టుబాట్లనూ నిలబెట్టుకోవడానికెంత పట్టుదల చూపేదో వివరించాను.

మూడో ప్రకరణంలో శతవాహన సామ్రాజ్యమెలా ఆవిర్భవించి వృద్ధి చెందిందో చెప్పి, నాల్గవ ప్రకరణంలో వ్యవసాయం ఒక గొప్ప సామాజిక విప్లవాన్నెలా తీసుకొచ్చిందో

వివరించాను. ప్రభుత్వం వ్యవసాయాన్నీ, పరిశ్రమల్నీ, వ్యాపారాన్నీ ప్రోత్సహించింది. ఆ నాలుగున్నర శతాబ్దాలూ విదేశాలలో మన వ్యాపారం అత్యుచ్చ స్థాయికి చేరుకొంది. బౌద్ధం ఈ మహా విప్లవానికి ఉత్పత్తి అయింది. కులవ్యవస్థ ఉత్పత్తిని పెంచడానికొక సాధనంగా ఉపయోగపడి నప్పటికీ, వర్గదోషికి అదో రూపం; బానిస వ్యవస్థ అవసరం లేకుండా అది చేసింది. రాచరిక వ్యవస్థ మరి క్రూరంగా లేదు. రాజులు, సామంతులు ప్రజల మతాల్నీ, భాషల్నీ, సాహిత్యాన్నీ పోషించేవారు. కళలు కూడా ఉచ్చస్థాయి నందుకున్నాయి. రాచరికం పట్ల ప్రజలలో అసంతృప్తి ఉన్నా, సామూహిక తిరుగుబాట్లు జరిగినట్లు దాఖలాలు లేవు. గ్రామాలు స్వయంపోషక గ్రామాలు కావు. వృత్తులు వేర్వేరు గ్రామాల్లో వృద్ధి చెందడం చూస్తాం. ఒక్కొక్క వృత్తికి ఒక్కొక్క శ్రేణి ఉండేది. వర్తకులు కూడా శ్రేణుల్లో సభ్యులుగా ఉండేవారు. రాజులు, సామంతులు వాటిని అనుమతించడమేగాక, ప్రోత్సహించేవారు. భూమిపై సొంత ఆస్తి ఉన్నట్లు శిలా శాసనాలు తెలుపుతున్నాయి. యుద్ధాలు, అంతర్యుద్ధాలు ప్రజా జీవితాన్ని చిన్నాభిన్నం చేసేవి. అలాంటి వ్యవస్థ బానిస వ్యవస్థ కాదు. పూర్వదశ కాదు. ప్రాచ్య సమాజం కూడా కాదు; దానికి భిన్నమై నట్టిది.

నాల్గవ ప్రకరణంలో, శతవాహనుల తరువాత పరిపాలించిన రాజవంశాల్ని గురించి, యుద్ధాలు-అంతర్యుద్ధాల్ని గురించి, పరిపాలనా విధానాల్ని గురించి చెప్పాను. ఐదవ ప్రకరణంలో, యీ నాలుగు శతాబ్దాలు (3వ శతాబ్దం మొదలు ఏడవ శతాబ్దం వరకు) ప్రాచ్య సమాజం యొక్క ప్రారంభదశ అని చెప్పవచ్చు. ఈ దశలో ఉత్పత్తి మందగించింది. స్వయంపోషక గ్రామాలు తలెత్తాయి. పరిశ్రమలు మూతపడ్డాయి. వ్యాపారం మందగించింది. శ్రేణులు మాయమయ్యాయి. బౌద్ధం విలసిల్లినా, బ్రాహ్మణులకు అగ్రహారాలూ, దేవుళ్ళకు భూములూ పెచ్చు పెరిగాయి. ఫలితంగా, రాజుకి ప్రజలకూ మధ్య సరికొత్త వర్గమొకటి (అగ్రహారికులు, దేవస్థానాలు) అధికారంలో భాగస్వామి అయింది. ఈ వర్గం అధికారంలో వున్న ప్రదేశాల్లో సైన్యాలు ప్రవేశించకూడదు. రాజోద్యోగులు ప్రవేశించకూడదు. రాజశాసనాలు అమలు జరగకూడదు. ప్రజల్ని రాజులు బలప్రయోగం ద్వారా అణచి వుంచితే, వీరు ధర్మబోధం ద్వారా అణచివుంచేవారు. మతమోఢ్యం, మూఢ నమ్మకాలు ప్రజల్ని కూపస్థ మండూకాల్లా ఉంచేవి. భూమిపై వ్యక్తులకు ఆస్తి హక్కు లేదు. గ్రామాల్లోని అగ్రకులస్తులు పంట భూముల్ని పంటుల ప్రకారం మార్చిమార్చి యిచ్చేవారు.

ప్రాచ్య సమాజ పరిధిలోనే పూర్వదశం వున్నాదులు పడ్డ దశయింది. అయితే, యిది యూరోపియన్ పూర్వదశాన్ని పోలిందీ కాదు. ఎందుచేతంటే, ఉత్పత్తి సాధనాల్లో ప్రధానమైన భూమి పూర్వదశ ప్రభువుల సొంత ఆస్తి కాదు.

ఏడవ ప్రకరణం, రాజవంశాల మధ్య యుద్ధాలు, అంతర్యుద్ధాలతోపాటు, వివిధ అంతరువుల సామంత ప్రభువుల్ని, వారి అధికారాలనూ, పరిపాలనా విధానాన్నీ వర్ణిస్తుంది.

రాజులు భూముల్ని బ్రాహ్మణులకు, దేవాలయాలకు మాత్రమే కాక, యుద్ధ ప్రభువులకు కూడా పంచిపెట్టడం ఆదికమవుతుంది. వారంతా ఆ భూములకు హక్కుదారులవుతారు. సొంత భూముల్ని కొనుక్కునే హక్కు, అమ్ముకొనే హక్కు దాన శాసనాల్లో చూస్తాం. అయితే, భూముల క్రయవిక్రయాలు పుణ్యంకోసమా, దైవకార్యాలకోసమాత్రమే. భౌతిక అవసరాలకోసం భూముల్ని కొనడం, అమ్మడం జరిగినట్లు ఆధారాల్లేవు. ఈ దశలో బౌద్ధం క్షీణించింది. దాని స్థానాన్ని బ్రాహ్మణ మతం ఆక్రమించింది. కుల కట్టుబాట్లు మరింత బిగిశాయి. మతమౌఢ్యం మరింత పెరిగింది. మూఢనమ్మకాలు మరింత వెలితలలు వేశాయి.

ప్రాచ్య సమాజ పరిధిలో పూర్వజరిజం ఆవిర్భావం, అభివృద్ధిని తెలియజేసేదిగా నేనీ దశను పేర్కొన్నాను.

ఈ గ్రంథం అనేకమంది విద్వాంసుల కృషిఫలితం. వారంతా నేలదున్ని, విత్తులు నాటి, నీరుపెట్టి, పంట పండిస్తే, నేనా పంట కోసుకున్నాను. నాకు సరియైనవని తోచిన సూత్రీకరణలను జోడించాను. వారందరికీ నేను రుణపడి ఉన్నాను.

ఆంగ్లంలో నేను రచించిన వ్రాతప్రతిని అత్యంత శ్రద్ధతో చదివి, పొరబాట్లను సవరించి, భాషను మెరుగు పరచిన శ్రీ జి.జె. రామారావు గారికి నేనెంతైనా కృతజ్ఞుణ్ణి.

ఆంగ్లం నుంచి తెలుగులోకి సంక్షిప్తానువాదం చేసిన శ్రీ మహీధర రామమోహనరావు గారికి నా హృదయ పూర్వక ధన్యవాదాలు.

“ప్రజలలో చైతన్యం, ఉత్తేజం పురిగొల్పి, సమాజంలోని వాస్తవ సమస్యలు వైరుధ్యాల నుండి శాస్త్రీయ విలువలు పెంపొందించి, ప్రజాతంత్ర ఉద్యమ వికాసానికి తోడ్పడే మంచి పుస్తకాలను తక్కువ వెలకు అందజేయడం” తమ ఆశయంగా పెట్టుకున్న పైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ వారు వ్రాతప్రతిని చదివీ చదవగానే ప్రచురించడానికింగీకరించి, ముద్రణకు సన్నాహాలు ప్రారంభించి, శీఘ్రకాలంలో అచ్చుగ్రంథాన్ని విడుదల చేసినందుకు వారికి నా అభినందనలు తెలుపుతున్నాను.

తెలుగు అనువాదాన్ని సరిచూచి మెరుగు పరచడానికి సర్వవిధాలా కృషి చేసిన చేకూరి రామారావుగారికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు.

నా మాట

మిత్రులు శ్రీ కంభంపాటి సత్యనారాయణగారు వ్రాసిన ఈ పుస్తకం చదివినప్పుడేది తెలుగులోకి వస్తే బాగుంటుందనుకున్నాను. మన సామాజిక నిర్మాణ సమస్యలలో కొన్నిటికి సమాధానం ఇందులో దొరికిందనిపించింది. తెలుగువాళ్ళు ముఖ్యంగా అభ్యుదయోద్యమాలలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళకి ఆ సామాజిక విజ్ఞానం అత్యవసరం.

భారతదేశంలో బానిస విధానం వుండేదా? ఏ రూపంలో వుండేది? వంటి సమస్యలు పరిశోధకులవి. సాధారణుడైన తెలుగువాడి నిత్యజీవిత పరిజ్ఞానంలో వాని పాత్ర బహుదూరం. కాని మన నిత్య జీవితాన్ని ఆవరించుకొని, ముందుకు అడుగు వేయకుండా నిరోధిస్తున్న సమస్యలున్నాయి. వానిలో కులం ఒకటి.

మానవులంతా ఒక్కటే, వారిలో హెచ్చుతగ్గులు లేవు, వుండకూడదు అనేవాళ్ళు కూడా కులం పేరు చెప్పేసరికి బిగిసిపోతున్నారు. ఆ కులం అనేదీ “వర్ణం” అనేదీ సమానార్థకంగా చెప్పవచ్చునా? అయితే వర్ణాలు నాలుగే అన్నప్పుడు తెలుగు దేశంలో ఇన్ని కులాలు ఎలా పుట్టుకొచ్చాయి? వర్ణవ్యవస్థను బలపరిచేవారు వాటిని సమాజంలో వచ్చిన శ్రమవిభజన మూలకాలుగా చెప్తారు. కాని, ఒకే వృత్తిపని చేసేవారు ఎన్నో కులాలుగా పరిగణించబడుతున్నారు. ఒకే కులంవాళ్ళు భిన్న వృత్తులలో వున్నారు. ఏ పని చెయ్యకుండా ‘ముష్టి ఎత్తుకోడం’ ఒక కులవృత్తిగా గౌరవం పొందుతూంది. వర్ణ విభజనకీ, దీనికి సంబంధమే లేదా?

ఈ కులాలు అంతర్వివాహనిబద్ధాలు మళ్ళీ ఒకే కులానికి చెందిన భిన్న శాఖలుంటున్నాయి. వానిలో వానికి బహిర్వివాహం నిషిద్ధమే. కాని ఆ శాఖలు మళ్ళీ గోత్రాలుగా విభజన. ఈ గోత్రాలలో అంతర్వివాహాలు నిషిద్ధం. ఆర్యులు తెచ్చిన వర్ణాల మధ్యా, వర్ణాలలోనూ కూడా వివాహాలు నిరభ్యంతరంగా సాగుతుండిన నిదర్శనలుంటే మనకీ, మన కులాలకీ ఈ విధి నిషేధాలెందుకు వచ్చాయి? వీటిని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి?

ఈ ప్రశ్నలకి సమగ్ర సమాధానం వుందనను, కాని వీనిని అర్థం చేసుకొనేందుకూ, సమాధానం పూహించుకొనేందుకూ కావలసిన సమాచారం నాకు కనబడింది. అందుకే అందరికీ అందుబాట్లో తెలుగులోకి రావాలనుకున్నది. నాకు మంచిదిగా కనిపించిన ప్రతి పుస్తకమూ తెలుగువాళ్ళకి అందుబాటులో వుండాలనేదే నాకున్న యావ.

ఓమారు శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రిగారు ప్రసంగవళంలో వెలనాటి శాఖవాళ్ళు మధ్యప్రదేశ్ నుంచి వచ్చిన బ్రాహ్మణులు కాని తెలుగుదేశం వాళ్ళు కారన్నారు. అలాగే మరో మిత్రుడు బి. రామచంద్రరావు, నియోగులు కాశీ ప్రాంతం నుంచి వచ్చినట్లు చెప్పుకుంటారన్నారు. ఇట్లాంటి సందర్భాలను నమ్మేవాళ్ళూ వున్నారు. మేము ఆర్య సంతతులం అని చెప్పుకోడానికి ఏదో ఆతురతలో భాగంగా భావించి ఆధారాల గురించి తర్కించని వారూ వున్నారు. నవ్వుకుని పూరుకుంటారు. కాని కాకతీయుల కాలంలో ఉత్తర భారతం నుంచి బ్రాహ్మణ కుటుంబాలను

వేల సంఖ్యలో తెచ్చి తెలుగుదేశంలో దింపేరని చదివినప్పుడు? ఆ బ్రాహ్మణ కుటుంబాల్ని తెచ్చినది వారి విద్యత్తు కోసం గాక, వారి వ్యవసాయ నైపుణ్యం కోసమేనని చదివినప్పుడు? ఈ కులాలూ, కులవృత్తులూ గురించి మనం చెప్పుకునేది వట్టి భ్రమననిపించదూ?

కొన్ని చరిత్రలు అసత్యాలతో ప్రాణం ఉసూరుమనిపిస్తాయి. కొన్ని అభూత కల్పనలతో వెర్రి భ్రమలు కలిగిస్తాయి. శ్రీ సచ్చిదానందమూర్తి గారు అన్నట్లు ఏ సిద్ధాంతమూ జరిగిన వాటినన్నింటినీ ఏది ఎందుకు ఎలా జరిగిందో చెప్పలేదు. నిజమే. అయితే వారే చెప్పినట్లు మార్క్సిస్టు కొశాంబీ విధానం ఈ రంగంలో పున్న ఇతర సిద్ధాంతాల కన్న ఎంతో మేలు. సత్యనారాయణగారు తమ రచనకు ఆ పంథాను తీసుకున్నారు. మతం, తత్వశాస్త్రం గురించిన అంశాలను ఆయన సరిగ్గా చిత్రించలేదనో; శాతవాహనులు, చాళుక్యుల అభివృద్ధి పతనాల విషయాలు సరిగ్గా రాలేదనో; బానిసత్వం, బానిస వ్యవస్థ గురించిన సమస్యల నిర్వచనం సరిగ్గా లేదనో విమర్శలున్నాయి. ఉండనీండి. వానిని తాము సరి అనుకున్న పద్ధతిలో వ్రాసి సమర్థులుండి వుంటారు. వారిని రంగంలోకి దిగమందాం. ఇవన్నీ ఒక వ్యక్తి, ఒక రోజున, ఒక్క పుస్తకంలో తేల్చగల విషయాలు కాదు. మార్క్సిస్టు పంథాలో వ్రాసేవాళ్ళే అంతా అయినా “ముఖే ముఖే సరస్వతీ” అటువంటి ఉద్గ్రంథం ఏదో వచ్చేవరకూ ఏమీ చదవద్దనీ, అంత గొప్పగా వ్రాసేయగలిగేవరకూ కలం పట్టవద్దనీ అనను. పాత్రను బట్టి నీళ్లు తీసుకోగలమనీ, మన అవసరాన్ని బట్టి తాగగలమనీ, నమ్మేవాళ్ళలో ఒకడినీ. అందుచేతనే ఈ గ్రంథం తెలుగులోకి వచ్చే ప్రయత్నం అవసరమని పదేపదే అనిపించింది. చివరికి ఆ బాధ్యతను రచయితా, ప్రచురణ కర్తలూ కూడా నా మీదనే పెట్టినప్పుడు ఎంతో సంతోషమూ కలిగింది.

ఇది శ్రీ సత్యనారాయణగారి మూల పరిశోధన గ్రంథానికి ప్రత్యక్షరూపవాదం కాదు. వారు తమ నిర్ణయాలను బలపరిచేందుకు ప్రతి అంశం మీదనూ ఎన్నో పురాహరణలివ్వవలసి వచ్చింది. కొన్ని కొన్ని విషయాలూ, పురాహరణలూ పునరావృతం అయ్యాయి. కొన్ని కొన్ని చోట్ల పూర్వ గ్రంథాల నుంచి ఎత్తి వ్రాసిన భాగాలు గ్రంథ విస్తారానికి కారణం అయ్యాయి. పుస్తకాన్ని యథాతథంగా అనువదించడం విద్వద్గోష్టులకు పువయోగం కాని సామాన్య తెలుగు పాఠకుని కొనుగోలు శక్తినీ, పఠనాసక్తినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మూల గ్రంథానికి అనుసరణ అనువాదం చేసేను. శ్రీ సచ్చిదానందమూర్తిగారి ముందుమాట, శ్రీ సత్యనారాయణగారి పీఠికలతో సహా పుస్తకం పేరు, ప్రకరణాల సంఖ్యలతోనే ఆ మార్పు కనిపిస్తుంది. వాటిని చూసి ఇది మరో పుస్తకం అనుకోవద్దు. అంతే నా మాట.

20-8-80

హైదరాబాదు

అనువాదకుడు

ఒకటో ప్రకరణం

చరిత్ర పూర్వయుగం

మానవుని జీవితయాత్ర

మానవుడు భూమిమీద తిరుగాడడం మొదలుపెట్టే రమారమి అయిదు లక్షల సంవత్సరాలయింది. అప్పటి, ఇప్పటి మానవుల మధ్య పోలికలే లేవు. ఆనాడతడు చెట్లమీదనో గుహలలోనో నివసించేవాడు. ప్రకృతిలో లభించిన కాయాకసరూ, వేరూ దుంపా తినేవాడు. లేదా వేటాడే తెచ్చుకొని మాంసం తినేవాడు. అతనికి తలదాచుకుందుకు ఇల్లా, కట్టుకుందుకు బట్ట లేవు. వ్యవసాయం తెలియదు. చేతి వనులేనా ఎరగడు. కోపం వచ్చినా, సంతోషం వచ్చినా, దుఃఖం కలిగినా ఏవో అరుపులు తప్ప పక్కవాడికి చెప్పుకొనేందుకు మాట ఎరగడు. ఆపద వస్తూందని పక్కవాళ్ళకి కబురందించవలసినా, వాళ్ళ సహాయం కోరవలసి వచ్చినా అతనికి ఆ అరుపులే గతి.

నాటి నుంచి నేటివరకు గడచిన ఇన్ని లక్షల సంవత్సరాలలో అతడు ఎన్నో ఆపదలు గడిచేడు. ప్రకృతి వైపరీత్యాలను ఎదుర్కొన్నాడు. దావానలాలు, వరదలు, కరువులు, రోగాలు ఎందరినో పాట్లబెట్టుకున్నాయి. క్రూర జంతువులు వెన్నాడుతూనే వుండేవి. రాయి, రప్ప మిలిచి చేసుకున్న ఆయుధాలు తీసుకుని, పదిమందితో కలిసి వాటిని నిగ్రహించేవాడు, తరానికి 30 ఏళ్ళు లెక్కచేస్తే ఇప్పటికి 16 వేల పైగా తరాలు గడిచేయి. ఇందులో అత్యధిక భాగం తిండి వెతుక్కుంటూ తిరగడంలోనే గడిచింది. ప్రాణాలు చేతబెట్టుకుని బతికేడు.

క్రమంగా వనిముట్లు మెరుగు పరచుకొని, బతుకుతెరుపు బాగుచేసుకుంటూ వచ్చేడు. ప్రకృతి వైపరీత్యాలను తట్టుకొనడం నేర్చుకున్నాడు. జంతువుల్ని మచ్చిక చేసుకున్నాడు. వ్యవసాయం, చేతిపనులు పెంచుకున్నాడు. వస్తువుల తయ్యారీలో కొత్తకొత్త మార్గాలు కనిపెట్టేడు. తనకు పోను మిగిలింది ఇతరులకు ఇచ్చివుచ్చుకోడం ప్రారంభించేడు. రాయడం, చదవడం నేర్చుకున్నాడు. జ్ఞానం పెంచుకున్నాడు. కళలు, శాస్త్రాలు వృద్ధి పొందించేడు.

మానవజాతి పరిణామక్రమాన్ని ఒకగంట సినీమాగా తీస్తే, అందులో 59 నిమిషాలు ఆదిమ దశ నుంచి పైకి పెరగడానికే సరిపడుతుంది. నాగరిక మానవ జీవితం యావత్తు ఒక్క నిమిషంలో గడిచిపోతుంది. యంత్రయుగం నుంచి ఈనాటి వరకు వచ్చిన అభివృద్ధి

ఒకటిన్నర సెకండ్లకన్న వుండదన్నాడు హైమెన్ లేవీ తన "సోషల్ థింకింగ్" అనే పుస్తకంలో.

ఈ దశలు క్రమోత్తరంగా అల్పాల కాలంలోనే మరిపోతూండడం గమనించాలి. ప్రతిదశ అంతక్రితం దానికన్న ప్రత్యేకత, విశిష్టత కలిగి వుంటుంది. విజ్ఞానాభివృద్ధి, దానిని క్రియారూపంలోకి తేవడమూ అంతకంత కఠినమేగంతో సాగుతాయి.

ఈ దశలో అతి దీర్ఘమయిన మొదటిదశ స్వభావం ఈనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ గుర్తించే మండలంలో ఏ రీతిగా వుండిందో ముందు పరిశీలిద్దాం.

పాత శిలాయుగం

లక్షల సంవత్సరాల క్రితం మనుష్యుడు ఎట్లా బతికేడో తెలుసుకోడానికి రెండు మార్గాలున్నాయి. ఇప్పటికీ కొన్ని ప్రాంతాలలో అదిమానవుని దగ్గరి వారసులనదగిన వారున్నారు. మనం వారిని కొండజాతులంటాం. వారి ఆచారాలూ అలవాట్లూ పరిశీలించడం మొదటి విధం. "గతాన్ని తవ్వితీసే" పద్ధతి రెండోది. ఇందులో రెండోదాన్ని ఈ ప్రకరణంలో పరిశీలించి, మొదటిదాన్ని రెండో ప్రకరణానికి వాయిదా వేద్దాం.

మన పూర్వీకులైన ఆదిమకాలపు ప్రజ వ్రాత పూర్వకంగా ఏమీ మిగిల్చి పోకపోయినా, తమకాలపు పనిముట్లు, ఆయుధాలు, ఎముకలు, ఆభరణాలు, బొమ్మలు, నిత్య జీవితంలో వాడినవీ, కర్మకాండలకుపయోగించినవీ అనేక రకాల వస్తువులు వదిలిపోయారు. కర్రతో చేసినవైతే మన్నయిపోయాయి. మన్నుతో చేసినవి పగిలిపోయినా కనిపించేయి. ఇంక రాతితో చేసినవి, అక్కడక్కడ లోపపు వస్తువులూ దొరికేయి. భూమి పొరలను జాగ్రత్తగా తవ్వితే శాస్త్రవేత్తలు ఆ వస్తువులను పైకి తీశారు. వాటినిబట్టి ఆనాటి ప్రజలు ఏ విధంగా జీవించేవారో, ఏ పనులు చేసుకొనేవారో వారి ఆచారాలూ, అలవాట్లూ ఏమిటో, వాళ్ళ విశ్వాసాలెటువంటివో చెప్పేరు. ఒక దశలో వాడిన పరికరాలను తరువాతి దశలోనివాటితో పోలిస్తే వారి జీవిత పద్ధతులలో వచ్చిన మార్పుల్ని తెలుసుకోవచ్చు. ఇటువంటి వస్తువుల ఆధారంగా ప్రజా జీవితాన్ని పరిశోధించే విజ్ఞానాన్ని పురావస్తు శాస్త్రం-ఆర్కియాలజీ- అంటారు.

మనుష్యులు లిపిని కనిపెట్టి, రాయడం చదవడం నేర్చుకొని, తమతమ కాలపు సులభతమైన తమతమ భాషలలో వర్ణిస్తూ వచ్చారు. ఈ మాదిరిగా వ్రాసిన సమాచారాన్నిబట్టి చరిత్రలు కూర్చేరు. ఇక్కడి నుంచే మనం చరిత్రయుగం అంటున్నాం. అంతకు పూర్వపుది చరిత్ర పూర్వయుగం అయింది.

భారతదేశంలో ఈ పురావస్తు శాస్త్రం 19వ శతాబ్దపు చతుర్థపాదంలో ప్రారంభమయింది. ఎందరో ప్రముఖులైన బ్రిటిషు, భారతీయ పురాతత్వవేత్తలు ఈ విజ్ఞానం అభివృద్ధి పొందడానికి ఎంతో తోడ్పడ్డారు. వారిలో పెక్కుమంది దక్షిణ భారతదేశపు చరిత్ర పూర్వయుగాన్ని మూడు అంతరువులుగా విభజించేరు: పాతశిలాయుగం (పాలియోలిథిక్), కొత్త శిలాయుగం (నియోలిథిక్), ఇనుము యుగం. ఉత్తరభారత దేశంలోనూ, ఇంకా అనేక దేశాలలోనూ కొత్తశిలాయుగానికి, ఇనుము యుగానికి మధ్య కంచుయుగం ఒకటుంది. కాని, అది దక్షిణ భారతంలో కనబడదు. అయితే పురావస్తు శాస్త్రం అభివృద్ధిచెంది, కొత్తకొత్తవస్తువులు దొరికనకొద్దీ చరిత్ర పూర్వయుగాన్ని వేర్వేరు శాస్త్రవేత్తలు వేర్వేరు విధాలుగా విభజిస్తూ వచ్చేరు. ఉదాహరణకి, రాబర్ట్ బ్రూస్ ఫుల్ అనే సువిఖ్యాత శాస్త్రవేత్త దక్షిణ భారతదేశములో చరిత్ర పూర్వయుగాన్ని పాత శిలాయుగం,

కొత్త శిలాయుగం, ఇనుము శిలాయుగపు పూర్వ ఉత్తరయుగాలు అంటూ నాలుగు విభాగాలు చేశాడు. హెచ్.డి. సంకలియా, బి. సుబ్బారావు, తదితర ప్రముఖులు రెండు శిలాయుగాల్ని నాలుగుగా విభజించేరు. ఆద్యశిలాయుగం, మధ్యమ శిలాయుగం, ఉత్తర శిలాయుగం, నూతన శిలాయుగం అన్నారు. పనిముట్లు, ఆయుధాలు చేసుకోవడంలో వుపయోగించిన వస్తువుల్ని బట్టి ఈ విభజనలు జరిగాయి. నేను మాత్రం - పాత, కొత్త శిలాయుగాలు, ఇనుము యుగం- మూడుగా చేసిన విభజననే అనుసరించదలిచాను. ఏమంటే, మానవుని ఆలోచనలు, జీవిత పద్ధతులలో ఈ యుగాలు విప్లవాత్మకములైన గుణాత్మక పరివర్తనలను తేవడం చూస్తాం.

మన పురాతత్వవేత్తలు అంతకంతకు లోతుగా తవ్వకుంటూపోయి, కొత్త కొత్త వస్తువుల్ని వెలికి తీయడమే కాదు. అవి యెంత పూర్వకాలపువో కూడా నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ఉదాహరణకు, సంకలియా దక్షిణభారత దేశంలో ఆద్యశిలాయుగం క్రీస్తుపూర్వం 1,50,000 సంవత్సరాల నాటిదనీ, మధ్యశిలాయుగం క్రీస్తు పూర్వం 25,000 ఏళ్ళనాటిదనీ అన్నారు. కర్నూలుజిల్లా ప్రాంతాలలో ఉత్తర శిలాయుగం క్రీస్తుపూర్వం 5000 ఏళ్ళనాడు వుందన్నారు. ఆంధ్ర, కర్నాటక ప్రాంతాలలో కొత్త శిలాయుగం క్రీస్తుపూర్వం 2500 ఏళ్ళనాడు ఆరంభమయిందన్నారు.

పురాతత్వ విజ్ఞానపు సాక్ష్యాధారాల్ని, ఆంధ్రప్రాంతంలోని కొన్ని కొండజాతుల వారిలో మిగిలివున్న కొన్ని సంప్రదాయాల్ని ఆధారం చేసుకొని పాతశిలాయుగంనాడు మన పూర్వుల జీవితం ఎలా ఉండేదో స్థూలంగా వివరిస్తాను.

మానవుడు ప్రధానంగా పరికరాలు నిర్మించుకొనే స్వభావంగల జీవి. ఇతర జీవులకన్న అతనికిగల ప్రత్యేకత ఇదే. కోతులు ఏ కాయనేనా పగలకొట్టవలసి వస్తే రాళ్ళనుపయోగిస్తాయి. దూరానవున్న వస్తువును దగ్గరకు లాగుకొనడానికి కర్రనుపయోగిస్తాయి. అంతవరకే. కొత్తవి సృష్టించలేవు. కాని మానవుడు రాయి, ఎముక, కర్రతో పరికరాలను కల్పించుకోగలడు. బండరాయికన్న మలచినరాయి ఎక్కువ వుపయోగంగా వుంటుందని కనిపెట్టేక, అతడు తనకు కావలసిన రూపంలోకి, ప్రమాణంలోకి రాతిని చెక్కడం ప్రారంభించేడు. అతని పనికి స్రక్తులి కూడా సాయం చేసింది. దక్కను పీతభూమి రాలియుగపు మానవునికి అత్యనుకూల ప్రదేశం అనవచ్చునంటారు సంకలియా. ఇక్కడ నేల హిమాలయాలకన్నా పూర్వపుది. ఇక్కడి రాతిపారలు కొన్ని అత్యంత ప్రాచీనాలు. ఇక్కడి వాతావరణం ఈనాడున్న దానికన్న చాల వేడిగా వుండేది. విపరీతమైన వర్షాలు కురిసేవి. నదులూ వాగులూ ఎంతెంతో మేర నాక్రమించి పారేవి. అధిక వర్షాలు, ఎండలు ఒకదానివెంట వొకటి వుండడం వలన లాటెరైట్ అనేరకం రాయి ఏర్పడి, పోగుపడడానికి కారణం అయింది. ఈ రాయి పరికరాలూ, ఆయుధాలూ చెయ్యడానికెంతో వుపయోగకరం.

పాతశిలాయుగపు పరికరాలలో హెచ్చుభాగం స్పటికశిల (క్వార్ట్జైట్) తో చేసినవే. దక్షిణభారతదేశంలో అతి ప్రాచుర్యంగా దొరికే రాయి అది. పాలార్ నదికి ఉత్తరానా, పాలార్ నదికి దక్షిణానా ఇది అంతగా దొరకదు. బళ్ళారి జిల్లాలో అసలే దొరకదు. ఈ మండలాలలో దొరికిన పాతశిలాయుగపు పనిముట్లు పింగిల్, హెమటైట్, లేకుంటే సిలికాన్, లైమ్ స్టోన్ తో చేసినవే. క్వార్ట్జైట్ తరువాత ఈ శిలలే శ్రేష్ఠం.

పాతశిలాయుగంలో ఒకే పనిముట్టును అనేక పనుల కుపయోగించేవారు. ఒక్కొక్కపని

కొకరకం పనిముట్టు ఆనాటికి తయారు కాలేదు. పెద్ద బరువైన రాళ్ళని కండా బండాగా మలచేవారు. పెద్దపులిని చంపాలన్నా అదే; చెట్టు కొట్టాలన్నా అదే; నేల తవ్వాలన్నా అదే. ఒక రాయిని తీసుకొని, మరొకదానితో పెచ్చులాడగొట్టి మోటుగా వుండే చేతిగొడ్డళ్ళూ, చీల్చే సాధనాలూ తయారు చేసుకొనేవారు. వాటిని గులకరాతి పనిముట్టు లేక స్టేక్‌టూల్స్ అంటారు. అవి క్షార్దూల బీకన్న మేలురకం రాతితో చేసినవి. అంతేకాదు, ఇవి వెనకటి కన్న చాలా చిన్నవేమో, సులభంగా ఎక్కడికైనా పట్టుకుపోవచ్చు. అదేవిధంగా మధ్య రాతియుగంలో గొడ్డళ్ళు, చాకులు, మొదలైన అనేక రకాల పనిముట్టు చేయడం బాగా విస్తరించింది. ఎంతో శ్రద్ధా, పనితనం కనిపిస్తుంది ఆ పనిముట్టు చాలావాటిలో.

బ్రాన్‌ఫుల్‌డక్షిణదేశంలో అటువంటి పదిరకాల పనిముట్టును కనుగొన్నాడు. గొడ్డళ్ళు, (కోడిగుడ్డు ఆకారానివి, అదే ఆకృతిలో కొనదేరినవి, పరుపు అంచువి, కొనలు పైకి తిరిగినవి), బల్లేలు (సన్నవ పాడుగ నవి, అడుగు వెడల్పువి), తప్పుకోలలు, చుట్టూ అంచుతేరిన గుండ్రని పనిముట్టు (విసరాడానికి అనుకూలంగా), నరుకుడు పనిముట్టు (కొనదేరిన, గుడ్డు ఆకారంలో పడునైన అంచు గలవి), కత్తులు (సన్నగా పాడుగ్గా వున్న రాతిపెచ్చులు) ఇవన్నీ తలోపనికి వుపయోగపడేటట్లు తీర్చి దిద్దారు.

ఈ పనిముట్టు చుట్టూ పడునైన అంచులుండడం చేత, వీటిని వట్టి చేత్తో వుపయోగించలేరనీ, పిడులలో బిగగొట్టి, గట్టిగా కట్టి, వుపయోగించి వుంటారనీ ఫుల్ భావిస్తున్నారు. అయితే ఆ పిడులుగాని, వానిని కట్టిన వారులుగాని ఎక్కడా కనబడలేదు.

ఈ పనిముట్టు చూస్తే, ఎవరికైనా మన వడ్డంగులుపయోగించే ఉక్కు ఉలులు గుర్తు వస్తాయి. అయితే రాతి పనిముట్టు ఎంతో మెరుగుపడినా, ఆనాటికి కూడా మానవుడు తిండి వెతుక్కునే దశలోనే వున్నాడు. ఇది బహుశా క్రీస్తు పూర్వం 25,000 ఏళ్ళనాటి ఘట్టం.

ఇక్కడి నుంచి మానవుడు తన నైపుణ్యాన్ని బాగా పెంచుకుంటూ వస్తాడు. అతడు చిన్న చిన్న రాతిపనిముట్టు (మైక్రోలిథ్స్) చేయడం ప్రారంభించేడు. అవి చిన్నవేగాని, ఈనాడు మనం లోహాలలో చేసుకొనే పనిముట్టుకి తొలిరూపాలు అనుకోవచ్చు. వీనిని పళ్ళు మాదిరిగా కర్రలోనో, ఎముకలోనో బిగించి వుంటారు. వీటిని అనేక పనులకుపయోగించేవారు. బాణం ములుకులుగా వేటికి, బల్లెం ములుకులుగా చేపలవేటికి, పళ్ళు కొడవలిగా కోతకి ఇల్లాగే అనేక పనులలో వుపయోగించేవారు. ఇది పాతశిలాయుగం ఉత్తరదశ. రమారమి క్రీస్తుపూర్వం 5000 సంవత్సరాల మాట.

ఈ మూడు దశలకు చెందిన పాతశిలాయుగపు పనిముట్టు ఇంచుమించు ఆంధ్రప్రదేశ్ జిల్లాలన్నింటినోనూ, వానిని అనుకునివున్న మండలాలలోనూ దొరికాయి. కర్నూలు జిల్లాలో నదులు, వాగులవెంబడి పాతశిలాయుగపు పనిముట్టు ఎన్నో పైపై ననే దొరికేయి. గిద్దలూరు వద్ద పద్కొండురకాల పనిముట్టు కనిపించేయి. కంబం సమీపంలోని రెండు మూడు నదీలోయలలో సృటికంతో చేసిన, మంచి పనితనం గల పనిముట్టు దొరికాయి.

అనేకచోట్ల ఈ పనిముట్టు వేరు వేరు యుగాలకు చెందిన దిబ్బలలో కలిసిపోయి దొరికేయి. బిలసర్‌గామ్ గుహలలో పాతశిలాయుగపు ఉత్తరదశకు సంబంధించిన జనవాసాలు దొరికేయి. ఇక్కడ జంతువుల ఎముకలేగాక మెళ్ళో వేసుకొనే దంతహారాలు, కొన్ని వంపుటెముకలు దొరికేయి. కడపజిల్లా రాయచోటి తాలూకాలో సరస్వతి పల్లె, ముక్రాపురి

పల్లెలలో, ఇతర తాలూకాలకు చెందిన కనమలపల్లె, చిత్తేర్ కెలసపాడులలో, అనంతపురం జిల్లా గుంతకల్లు స్టేషనుకు నైరుత్యంగా వున్న దిబ్బలలో, విదేపనకల్లు కోటలో, వేల్పుమడుగు గుట్టల్లో, లత్తపరం, కరుకుముక్కల, కొత్తకోటకు పడమరగా వున్న మిట్టమీద, ఉరవకొండ గుట్టమీద పాతశిలాయుగపు పనిముట్టు దొరికేయి. నెల్లూరుజిల్లా మానేరు నదీలోయలో వేర్వేరు రకాల సృటిక శిలాపరికరాలు 28 వరకూ వుటకు దొరికేయి. ఆయన తరువాత ఆమెరికన్ బాప్టిస్ట్ మిషన్ తాలూకు ఫ్రాంక్‌పి. మాన్లే పెన్నా నదీ పరీవాహ ప్రాంతంలో అనేక పాతశిలాయుగపు పనిముట్టు తీసేడు. ఇక్కడ పాతశిలాయుగపు ప్రథమ ద్వితీయదశల పనిముట్టు ఒకేచోట వేరు వేరు పొరలలో కనిపించేయి, వీనిలో పాతశిలాయుగం మొదటిదశ పనిముట్టు చాలా కొద్ది. తరువాత వచ్చిన చేతిగొడ్డళ్ళు అధిక సంఖ్యలో వున్నాయి. పశ్చిమ ప్రాంతాలలోని కొత్తశిలాయుగం మనుష్యులకు నెల్లూరు దగ్గరలో వుండడం చేత, ఇతరత్రాకన్న ఇక్కడ ఆదిమకాలపు పనిముట్టు రమారమి ఉచ్చస్థాయికి వచ్చినవి కనబడుతున్నాయి అన్నారు మాన్లే. పాతశిలాయుగం నుంచి చారిత్రక కాలం వరకూ అన్ని దశల పనిముట్టు వరసగా గుంటూరు జిల్లా నాగార్జున కొండవద్ద దొరకడం ఆశ్రయం కలిగిస్తుంది. ఇక్కడ నాలుగు చదరపు మైళ్ళు అవరణలో ఆరుచోట్ల పనిముట్టు కనిపించాయి. కారెంపూడి వద్ద అటువంటివి అయిదు దొరికేయి. ఇమ్మం జిల్లాలో భద్రాచలానికి 40 మైళ్ళ దూరంలో 35 రకాల పనిముట్టు అంతా 50 గజాల మేరలో దొరికేయి. ఇక్కడ పాతశిలాయుగపు పనిముట్టు తయారు చేస్తూండే వుంటారంటారు, కాగ్లెస్ బెన్. ఆదిలాబాదు జిల్లాలో ప్రొఫెసర్ హైమన్‌డార్ఫ్ వాదరలూ, కోరలూ ఎన్నో పోగుచేశారు. కృష్ణాజిల్లాలో పాతశిలాయుగపు పనిముట్టు ఎన్నో దొరకలేదు. నందిగామకు పడమరగా 10 మైళ్ళలో వున్న ఊస్తపల్లిలో గోధుమరంగు సృటిక శిలతో చేసిన వెడల్పుయిన పనిముట్టు ఒకటి కనిపించింది. బళ్ళారి జిల్లా సంగనకల్ వద్ద మధ్య శిలాయుగపు పనిముట్టున్న నేలపొరకూ, పశువుల పెంపకం, వ్యవసాయం ప్రారంభమైన కొత్తశిలాయుగపు పొరకూ మధ్య మైక్రోలిథ్స్ దొరికేయి.

పాతశిలాయుగపు మనిషి తయారుచేసిన వేరు వేరు రకాల పనిముట్టు పరిశీలిస్తే, తన పనిముట్టు మెరుగు పరచుకోడానికి అద్యకాలపు మానవునికి వేలా, లక్షలూ ఏళ్ళు పట్టిందని అర్థం అవుతుంది. "పాతశిలాయుగపు పనిముట్టు అంచుల పదును చూస్తే వారు మంచి హస్త నైపుణ్యం సంపాదించారనే తోస్తుంది. ఒక్క దెబ్బతో పెచ్చు ఊడగొడతే తప్ప అంత వాడి అంచుకి రాదు" అంటారు పి.టి. శ్రీనివాస అయ్యంగారు. ("భారతదేశంలో రాతియుగం")

మన అద్య పితరుల జీవితం గురించి - పర్యత ప్రాంతాలలో గాని, కీకారణ్యాలలోగాని పాతశిలాయుగపు జనవాసాలు మచ్చుకి కూడా దొరకలేదు. అందుచేత వారు అటువంటి ప్రదేశాలకు పోకుండా అనుకూలమైన రాళ్ళు దొరికే నదీ తీరాల్లోనూ వాగుల నొడ్డునా నివసిస్తూండే వుండాలి. ఎక్కడా ఇళ్ళలాంటివి, పూళ్ళ వంటివి, దొరకలేదు. దొరికిన రాతి పనిముట్టునుబట్టి వారు రాళ్ళతోనే మదుగులు ఏర్పరచుకొని వుంటారనుకోవాలి. రాతి పనిముట్టుకు తోడు వారు కర్రపనిముట్టు కూడా వాడి వుండాలి. రాతి పనిముట్లై తప్ప వేరు లేకపోతే అడవి జంతువుల నుంచి రక్షణ దుర్లభమే అవుతుంది. మన ప్రాంతపు చిట్టడపుల్లో చాలా గట్టిరకం కర్ర దొరుకుతుంది. దానితో మంచి ఆయుధాలే తయారు చేసుకొని వుంటారు. కొనదేరిన బల్లేలు, మంచి దుడ్డు కర్రలు తయారు చేసుకుని వుంటారు.

ఆయుధాలుగా ఎముకల్ని కూడా విస్తారంగానే వుపయోగించి ఉంటారు. కాయలు, దుంపలు, జంతుమాంసం వారి ప్రధానాహారం. వృక్షోత్పత్తులు అన్ని కాలాల్లోనూ లభించవు. కనక వేటాడడం అవసరమే అవుతుంది. మంచి పదునైన వాదరలు చాలా చోట్ల దొరికేయి. వాటిని మాంసం సరికేందుకే వుపయోగించి వుంటారు. చెట్లనారలు, జంతు చర్మాల దుస్తులకువయోగ పడ్డాయి. ఈనాటికీ కూడా కొన్ని కుటుంబాలలో నారబట్టలూ, పులి, లేడి చర్మాలూ పవిత్రంగా భావించబడుతున్నాయి. మనది ఉష్ణదేశం గనక మన పూర్వులు చలికీ, వానకీ రక్షణగా అప్పడప్పడు ఉపయోగించేందుకు తప్ప విశేషంగా దుస్తులు వాడడం జరిగి వుండదు.

పాతశిలాయుగపు మానవునికి కుండలు చేయడం తెలియదు. పశుపాలనా, వ్యవసాయం నేర్చుకొన్నాక కొత్తశిలాయుగపు దశలో మనిషికి మట్టిపాత్రలు అవసరమయ్యాయి. ఆ దశలో, అంత్యక్రియల సందర్భంగా కూడా మనిషి మట్టిపాత్రలు ఎక్కువగా వాడేడు. ఈ రెండు మటనలతో మనిషి ఒక్కొక్క ప్రదేశానికి ఆంటి పెట్టుకొని వుండడం కూడా వచ్చింది. పాతరాతియుగపు మనిషి చనిపోయిన వారి శరీరాలను వదిలేసిపోయి వుంటాడు. తరవాత ఎన్నో శతాబ్దాలవరకు ఇదే ఆచారంగా కొనసాగింది. పరోత్పనులు (మృతశరీరాలను వదిలేసివారు), ఉద్దితులు (కళిబిరాలను ఎత్తయిన చోట్ల దాచేవారు) అంటూ వైదిక సాహిత్యంలో మాటలు కనిపిస్తాయి. 7వ శతాబ్దంలో మనదేశం వచ్చిన వైనా యాత్రికుడు హ్యుయెన్ త్సాంగ్ మధ్యదేశంలో మరో మూడో పద్ధతి కూడా "అడవిలో పొతిపెట్టడం" - వుందని వ్రాసేడు.

మన పూర్వీకులకు నిప్పు చేయడం తెలిసి వుంటుంది. అయితే ఒక్క కర్నూలు జిల్లాలోని బిల్లనర్లం గుహలలో తప్ప దీనికి సాక్ష్యాధారం దొరకడం లేదు. పాతశిలాయుగపు గుహలను సరిగ్గా ఇంతవరకు అన్వేషించకపోవడమే ఈ రుజువులు దొరక్కపోవడానికి కారణం.

పాతశిలాయుగపు మనిషి అడవి జంతువులకి భయపడ్డట్టే చాలాకాలం నిప్పుకూ భయపడి వుంటాడు. అడవుల్లో ఎప్పుడేనా మంట పుట్టిందా ప్రాణభయంతో పరుగెత్తవలసిందే. శీతాకాలంలో నిప్పు వెచ్చదనం కలిగిస్తుందనీ, మంటకు అడవి జంతువులు భయపడతాయనీ, చీకట్లో మంటలు వెలుతురునిస్తాయనీ క్రమంగా గ్రహించి వుంటారు. ముఖ్యంగా నిప్పుల్లో కాల్చిన మాంసమూ, దుంపలూ సులభంగా జీర్ణం అవుతాయి. ఇది గ్రహించాక అడివి మంట నుంచి ఏ పాలకర్రనే కాగడాలుగా వెలిగించి వుపయోగించి వుంటారు. తరవాత తామే నిప్పు చేయడం దానిని దాచడం, నేర్చుకుని వుంటారు. నిప్పును అడుపులోకి తెచ్చుకోవడం అంటే ఒక ప్రకృతి శక్తిని అడుపులో పెట్టుకోవడమే. క్రమంగా రెండు కర్రలను రాపాడించి నిప్పు చేయడం తెలుసుకొన్నారు. అందుకు ప్రత్యేకించి పనిముట్లు చేసుకొన్నారు. దీనికి సంస్కృతం పేరు ఆరణి. ఆ విధంగా రాపిడికి నిప్పు పుట్టించడం ప్రాచీన మానవుడికి శూన్యంలోంచి ఒక మహాశక్తిని ఉద్భవింప చేసినట్లుగా మహోత్సాహం కలిగించి వుంటుంది. క్రమంగా అగ్నిని భయభక్తులతో కొలవడం, దానిని దైవమిచ్చిన వరంగా భావించడం ప్రారంభమయింది.

కర్రలు రాపాడించి నిప్పు చేయడమనే ఈ ప్రాచీన పద్ధతిని ఇప్పటికీ కొన్ని ఛాందస బ్రాహ్మణ కుటుంబాలు యజ్ఞకర్రలలోనూ, అంత్యక్రియలలోనూ ఆచరిస్తుంటారు. మా మామగారు యజ్ఞం చేసినప్పుడు ఈ విధంగానే నిప్పు చేశారు. ఆయన చనిపోయినపుడు దహనక్రియకు నిప్పును ఈ పద్ధతిలోనే సృష్టించేరు. ఆయన పితృవృక్ష మరణించినప్పుడు ఈ పద్ధతిలో నిప్పు త్వరగా వడలేదు. ఫలితంగా ఆయన శరీరాన్ని దహనం చేయకుండా 24

గంటలు ఉంచవలసి వచ్చింది. అప్పటికీ శరీరం నాసన కూడా పట్టింది. ఆర్థిక వ్యవస్థ మారినా అలవాట్లు ఓ పట్టాన మారవనడానికి ఇదొక పురాహరణ.

పాతశిలాయుగపు ఉత్తరదశలో మానవులు తమ భుజశక్తికి సహాయంగా విల్లు-అంబులు కనుగొన్నారు. "మనుష్యుడు కనుక్కున్న మొదటి యంత్రం విల్లనేమో" అంటాడు వి గార్డన్ చైల్డ్ తన "మేన్ మేక్స్ హింసెల్ఫ్"లో.

ప్రత్యక్షసాక్ష్యం అంటూ దొరక్కపోయినా, వివిధ పనిముట్ల తయారీలో కనబడుతున్న నేర్పరితనాన్ని బట్టి, అతడు నివసించిన ప్రదేశాలలో గట్టి కలప దండిగా దొరుకుతుండడాన్ని బట్టి పాతశిలాయుగపు ఉత్తరదశలో మనిషి విల్లంబులను విశేషంగానే వుపయోగించాడనుకోవచ్చు.

నిప్పు చేయడం విల్లంబుల నుపయోగించడం నేర్చినా ఈ దశలోని మానవుడు ఆహారాన్ని సేకరించుకొనేవాడుగానే చెప్పాలి. ఆతడాహారాన్ని ఉత్పత్తి చేసుకొనేవాడనలేము, ప్రధానంగా ప్రకృతిలో లభ్యమవుతున్నదానిమీదనే అతడు ఆధారపడ్డాడు.

పెద్ద అడవి జంతువుల వేటకోసం సహజ కుటుంబానికి మించిన పెద్దకూటం సహకరించుకోవలసిన అవసరం ఏర్పడింది. ఆ రోజుల్లో రక్త సంబంధం ఆధారంగా ఆదిమ సామాజిక నిర్మాణం ఏర్పడి వుండాలి. ప్రతి జట్టు, కుదురూ స్వయంపూర్ణంగా వుండేది. ఆనాటి ఆహారం నిలువ చేయడానికి అనువైనది కాదు. తినెయ్యవలసిందే. అదనంగా ఏమన్నా ఆహారం వుంటే, అవసరం వున్నవాళ్ళు ఉపయోగించేసేవారు. ఆకపోతుతనంతో ఇతరులను కాదని దాచుకొనేందుకు అవకాశమే లేదు. అందరూ కలిసి, అందరికోసమూ పనిచెయ్యాలన్నది ఆనాటి నియమం. ఉత్పత్తి సాధనాల మీద వ్యక్తి యాజమాన్యం తలెత్తే అవకాశం లేదు. అన్నీ అందరివీ. ఉమ్మడిగా వుపయోగించుకొనేవీలు, వర్గాలు లేవు. వర్గదోషి లేడు. ఏదో వర్గాన్నో వర్గాలలో తొక్కిపట్టి వుంచేందుకు ప్రభుత్వ యంత్రాంగమూ లేదు. దీనినే ఆదిమ కమ్యూనిజం అంటారు. అతి ప్రాథమిక దశలో వున్న పుతృత్వి సాధనాలకు సరిపడే సామాజిక వ్యవస్థ ఇది. దీనిని ఉత్తమ సామాజిక వ్యవస్థగా భావించలేము. ఆహార సేకరణతో జీవించే గుంపులలో సభ్యుల సంఖ్య పరిసరాలనుబట్టి పరిమితమై వుంటుంది.

అటువంటి పరిస్థితులలో ప్రతి కుదురూ ఒకే తరహా ఆహారం మీద - ఒక జంతువో, పక్షో, చేపా, దుంపా వగైరా ఆధారపడి జీవిస్తుంది. భిన్నాహార పదార్థాలను వుపయోగించే జట్టు వారికి రక్త బంధువులు కారు. మొదటి రోజుల్లో అటువంటి వారిని మానవులుగానే చూసేవారు కాదు. ఆ విధంగా జట్టు తన ఆహారంగా వుపయోగించే పదార్థం ఆ జట్టు వారి దేవత - టోటమ్. దాని నాశ్రయించి కొన్ని నమ్మకాలు, కర్మకాండలు, ఆ కర్మకాండ నడిపితే తమకు తిండి బాగా దొరుకుతుందనీ, చిరజీవనం వుంటుందనీ, యుద్ధాలలో విజయం తథ్యమనీ కొన్ని నమ్మకాలుండేవి. ఆ కర్మకాండలో కుదురు యావత్తు పాల్గొనేది. అది భద్రతా భావాన్ని పెంచేది. బాధల భయాన్ని తగ్గించేది. ఆహార సమృద్ధికోసం మొదట మనుష్య బలులూ, తర్వాత జంతుబలులూ వచ్చేయి.

ఇదంతా ఇల్లా వుండేదనడానికి మనకి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం ఏమీ లేదు. ఈవేళటి కొండజాతులవారి జీవితం నుంచి పూహించవచ్చు. అలాగే తమ పూర్వుల ఆచారాలను అనుసరించిన ఆర్యుల మత ఆచారాలను బట్టి కూడా పూహించగలుగుతాం. వైదిక సాహిత్యంలో నరమేధం, అశ్వమేధం మొదలైన మనుష్యబలులూ, జంతుబలుల వర్ణనలు వివరంగా కనిపిస్తాయి.

బుగ్గోదంతో మహిషబలుల ప్రసక్తి కూడా వుంది. పాతరాతియుగ దశలో వివాహ వ్యవస్థ లేదనుకోవచ్చు. స్త్రీ పురుష సంబంధాలు అనియతంగా వుండేవి. వేరు వేరు కుదురుల వారి మధ్య వివాహాలు తర్వాత తర్వాత వచ్చినవే.

వేర్వేరు కుదురుల జనాన్ని సన్నిహిత పరిచినది ప్రధానంగా ఉత్పత్తి సంబంధాలు. అదనంగా లభించిన ఆహారాన్ని ఇతర కుదురుల వారికి బహుమతిగా ఇచ్చేవారు. ఈ ఇచ్చిపుచ్చుకోడాలు క్రమంగా స్త్రీ పురుషులను ఇచ్చి పుచ్చుకోనేలందుకు దారి తీసింది. ఆ మాదిరిగా ఒక రకం వివాహ పద్ధతి ఆచరణలోనికి వచ్చింది. ఈ మాదిరి వేర్వేరు కుదురులవారి మధ్య జరిగిన వివాహాల సంతానం దృఢతరంగా వుంటారు. మంచి ఆహారం, వేర్వేరు గళాల ఆహారాలు, పని పద్ధతులు మెరుగు పడడం క్రమక్రమంగా వచ్చేయి.

ప్రాథమిక దశలో భాష అస్పష్ట భావప్రకటన సాధనంగానే వచ్చినా, క్రమంగా ఇతరేతరులలోడి సంపర్కంలో సంపన్నం అవుతూ వచ్చింది.

ఈ పరస్పర సంబంధాల పర్యవసానంగా కుదురులోనివారు తమ కులదేవత అయిన జీవాన్ని చంపడం, తినడం వంటివానికి నిషేధాలు వచ్చేయి. అవి క్రమంగా కుదురులోనివారి దాంపత్య సంబంధాలకి కూడా వర్తింపజేసేరు. ఈనాడు కూడా సగత్ర వివాహ నిషేధం అన్ని కులాలవారిలోనూ వుంది.

ఇల్లాంటి కుదురులు చాలా కలిసి తెగగా ఏర్పడతాయి. ప్రతి తెగకీ ఒక పెద్ద ఆచారాలూ, సంప్రదాయాలూ ప్రతి తెగకూ ప్రత్యేకం; తెగతెగకూ వేర్వేరు భాషలు కూడా రూపొందేయి.

భాష అనేది మనుష్యుని ప్రత్యేక లక్షణం, సమాజ సంభూతమున్నూ. సామాజికోత్పత్తి గతిక్రమంలో అది పుడుతుంది. మనుష్యులు తమ కార్యకలాపాలను సమన్వయపరచుకొనేందుకది ఒక సాధనం. అది వారి పరిజ్ఞానాన్ని పెంచుతుంది. మనిషికి చైతన్యం ఏర్పడడంలో భాష ప్రధానపాత్రను నిర్వహించింది. ప్రాచీన కాలంలో ప్రజలు పనిచేసుకొనేటప్పుడు ఎన్నో గుర్తు పెట్టుకోవలసి వుంటుంది. ఎంతో ఆలోచించవలసి వుంటుంది. సమాన సమన్వయ నొకరితో ఒకరు ఎంతో చర్చించుకోవలసి వుంటుంది, ఒకరోకరి అభిప్రాయాలను తెలుసుకొనేందుకు భాష తప్పక అవసరమే. అయితే అతి ప్రాథమిక దశలో భాష ఎట్లా ఉండేదో తెలుసుకోవడానికి తగిన సాధనాలు లేవు. భాషకు జంతువుల శరీరాలకు లాగా శిలాముద్రలు దొరకవు. ఈనాటి ఆటవిక సమాజాలను బట్టి కూడా ఊహించడం కష్టం. ఎందుకంటే నాగరికత విషయంలో ఎంత వెనకబడి వున్నా, భాష విషయంలో 'వెనకబడ్డ' సమాజాలు లేవు. అంతేగాక, ఒకసారి కొన్ని 'ఆటవిక' భాషల్లో 'నాగరిక భాష'ల కన్నా క్లిష్టమైన వ్యాకరణాంశాలను పరిశోధకులు గమనించారు.

భాష పుట్టుక గురించి పరిశోధకుల్లో చాలా అభిప్రాయాలున్నై. భాష ధ్వన్యనుకరణ శబ్దాల నుంచి పుట్టిందని పూర్వం నమ్మేవారు. కాని ప్రతిభాషలోనూ ఇట్లాంటి శబ్దాలు చాలా కొద్ది. భాష అంటే కేవలం మాటలు కాదు. మాటల అన్వయం - దాన్నే వ్యాకరణం అంటారు - ముఖ్యం. మానవ పరిణామ క్రమంలో మెదడు పరిమాణంలోనూ, నిర్మాణంలోనూ పెరగటం వల్ల భాష ఏర్పడి ఉంటుందని అందరూ ఒప్పుకొంటారు. ఆ ఏర్పడే పద్ధతిని బట్టి పాతాత్సంభవ వాదులూ, క్రమ పరిణామ వాదులూ అని రెండు రకాలవాళ్ళున్నారు. వీటి సత్యాసత్యాలను నిర్ణయించడం కష్టం.

జంతువుల అరుపుల్లాంటివి కొంత అధిక సంఖ్యలో జంతు-మానవసంబంధ దశలో ఉండి ఉండవచ్చు. ఆ అరుపుల్లో సామ్య, భేదాలను గుర్తించే శక్తి ఏర్పడడం తర్వాత వాటి భాగాల కూర్పుల చేర్పుల ద్వారా కొత్త మాటలు ఏర్పడి ఉండవచ్చు. మానవదశ నాటికి మాటల అన్వయం, వాక్యభేదాలు ఏర్పడి ఉంటాయి. ఇవన్నీ క్రమంగా ఏర్పడటానికి కొన్ని శతాబ్దాలు పట్టి ఉంటుంది.

చిన్నపిల్లలు భాష నేర్చుకొనే పద్ధతి మానవజాతి శతాబ్దాల తరబడి సాధించిన భాషా సంపాదనకు సంక్షిప్త రూపంగా భాషా పరిశోధకులు భావిస్తారు. భాషను మధ్యలో పోగొట్టుకొన్నవారి మీద చేసిన పరిశోధనలవల్ల, మెదడులో భాషాంగాన్ని కూడా గుర్తించగలిగారు. ప్రాచీనకాలపు మనుష్యుల పుత్రులు పరిశీలించినవారు మెదడులోని భాషాస్థానాల ఉబ్బుదలను చూసేరు.

ఇప్పుడు ప్రత్యక్షసాక్ష్యం దొరక్కపోయినా పాతశిలాయుగం మనుష్యుల జీవితపద్ధతులనుబట్టి వారు భూమిని తల్లిదేవతగా కొలిచేవారని పూహించగలం. ఆ కొలుపులకు ఎంతో కర్మకాండ పెరిగింది. బలులు ఇచ్చేవారు. వైదికమతం పాతుకొని వుండని ప్రాంతాల ప్రజలు ఈనాడు కొలుస్తున్న కాశీమాత పాతశిలాయుగపు ప్రజలు కొలుస్తూ వచ్చిన అసంఖ్యాక దేవతల మూర్తిమంతంగా శ్రీనివాస ఆయ్యంగా భావిస్తున్నారు. అనియత స్త్రీ పురుష సంబంధాలూ, గుంపు దాంపత్యాలూ ఆనాడు విధి. ఆ పరిస్థితులలో మాతృస్వామికమే వుంటుంది. మానవ పరిణామ ప్రథమ దశలో తల్లినే గుర్తించగలం. ఆ పరిస్థితులలో మాతృస్వామికం ఏర్పడడమే సహజం. నేటికీ కొన్ని తెగలలో తల్లిహక్కు చెల్లుతుండడాన్నే చూస్తాం. పేదీలూ అవి వచ్చి గుంపు దాంపత్య పద్ధతి నికృష్టమనే భావం ఏర్పడేవరకూ చిరకాలం మాతృస్వామికమే పరిపాటిగా వుండి వుండాలి. "అయితే ఈ మార్పు తరువాతే, ఆర్థిక అభివృద్ధి పులితమూను. వ్యవసాయం నేర్చిన తెగలలో ఏకపతి - పత్నీ పద్ధతి బలపడుతుంది" - అంటారు రామచంద్ర దీక్షితులు తమ "ప్రి హిస్టోరిక్ సోత్ ఇండియా"లో.

వారి కళలను గురించి చెప్తూ పుట్ కర్నూలు జిల్లాలోని బిల్లానగ్గమ్ గుహల్లోనే గాక, చెక్కుడపు పనులూ, చిత్రలేఖనలూ ఇంకా చాలాచోట్లనే వుండి వుంటాయి అంటున్నారు. దొర్వారు కొండల పశ్చిమపు కొననా, బళ్ళారిజిల్లాలోని రాయదుర్గం కొండమీదా అనేక చాయలలో ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, నలుపురాళ్ళు దొరుకుతుండడాన్ని బట్టి ఆయన ఈ విధంగా పూహిస్తున్నారు. ఈనాటి కొండ ప్రజలలోలాగా వారూ చెక్కుడపు పనులు చేసి వుంటారు. చిత్రలేఖనం చేసి వుంటారు. గుంపు నాట్యాలు ప్రాచుర్యంలో వుండి వుంటాయి. అవన్నీ కర్మకాండకు సంబంధించినవీ, వేటపద్ధతులను చూపించేవీ కూడ అయివుంటాయి.

పాతశిలాయుగపు అవశేషాలు ఈనాటికీ సమాజంలో కనిపిస్తుంటాయి. ఆంధ్రదేశపు గ్రామాలలో అమ్మవారి కొలుపులు ఈనాటికీ చూస్తుంటాం. ఏటా జాతరలు, బలులు ఇవ్వడం జరుగుతున్నాయి. వివాహ కాలంలో నేటికీ అగ్నిపూజ మన కుటుంబాలలో చాలా పరిపాటి. వాండన బ్రాహ్మణులు ఈనాటికీ కర్రపుల్లకు రాతిబిళ్ళను ఆమర్చి దానితోనే దంజాలు వొడుకుతారు. వారు లోహపు బిళ్ళలూ, ఇనుప పూసలూ వుపయోగించరు. వృక్షపూజ, కొన్ని ఆహారాల నిషేధం, కొన్ని వస్తువుల వుపయోగానికభ్యంతరం నేటికీ వుంది. మారుమూల ప్రాంతాలలో కొన్ని పుత్రవాల్లో పండుగలలో స్త్రీ పురుష సంబంధాలలో స్వేచ్ఛాచారం నేటికీ కనబడుతుంది.

జనాభా పెరుగుదలకు సంచార జీవనం అనుకూలం కాదు. సంచార జాతులలో పసిపిల్లలో చావులెక్కువ. సహజ ప్రమాదాలు ఎక్కువ, అంటురోగాలెక్కువ. వీని మూలంగా జనాభా పెరగదు. అదీగాక పరికరాలూ, సాధనాలూ చేసుకొనేందుకు పనికివచ్చే శిలలు ప్రతిచోటా దొరకవు. అవి లభ్యం కానిచోట్ల మానవుడు వృద్ధి పొందలేడు. అవి దొరికే ప్రదేశాలు చాలా పరిమితం.

నూతన శిలాయుగం

దక్షిణభారతంలో పాతశిలాయుగం వెనువెంటనే నూతన శిలాయుగం (నియోలిథిక్) వచ్చేసింది. పాతశిలాయుగపు జనావాసాలు నూతన శిలాయుగంలోకి మారిపోయాయి. పాతశిలాయుగం, నూతన శిలాయుగం, ఇనుము యుగం అనేవి ఒక దానితో ఒకటి సంబంధంలేని ప్రత్యేక కాలాలుగా భావించకూడదు. ఏ దేశంలో బాకావుది సంజ్ఞ చేసే సరికి, చైనా నుంచి పెరూ వరకూ వేటగాళ్ళు ఒక్కమాటుగా తమ వేట పనిముట్లు ఆవలపోరేసి పంటలు పండించడం, పశువుల్ని పెంచడం ప్రారంభించేరనుకొన్నాడను - అన్నాడు గార్డెన్ చైల్డ్ తన "మేన్ మేక్స్ హిమెన్స్" పుస్తకంలో

పాతశిలాయుగకాలంలో పోలిస్తే నూతన శిలాయుగకాలం చాలా స్వల్పం. దాని పరివ్యాప్తి అంతా క్రీస్తుపూర్వం 2500 సం.లా, 900 సం.లా, మధ్యనున్న రమారమి 1500 ఏళ్ళు మాత్రమే. ఈ స్వల్పవ్యవధిలోనే మనుష్యుని జీవితంలో ఎంతో మార్పు వచ్చింది. తిండి వెతుక్కోవడం పోయి, తిండిని ఉత్పత్తి చేయగల వాడయ్యాడు. పశువుల పెంపకం, వ్యవసాయం నేర్చి కొంతవరకు నిలకడ జీవితం ఏర్పడింది. వినరడం, నూనె తియ్యడం, పనిముట్లకు పదును పెట్టడం నేర్చాడు. సరుకుల నిలవలకూ, మతకర్మలకోసం మట్టిపాత్రలు చేయడం ప్రారంభించేడు.

సల్లరాతికొండలున్న ప్రదేశాలలోనే ఈ నాగరికతాంకురాలు తల ఎత్తడం గమనార్హం. కొండ పై నెత్తలలో పెద్దపెద్ద బొళ్ళమధ్య కాస్త చదునుగా వున్న ప్రదేశాలలో మానవుడు తన ఆవాసాలు నిర్మించుకున్నాడు. రమారమి 4-5 వేల సంవత్సరా క్రితం మాట ఇది. రాయచూర్, బళ్ళారి, ఉత్తర ఆర్కాటు, చిత్రదుర్గం మొదలైన జిల్లాలో ఈ మాదిరి ప్రాచీనకాలపు జనావాసాలు కనిపించేయి.

పెద్ద పెద్ద గుట్టలపైన విశాలమైన నివాసస్థలాలు దొరికేవి. కొద్దిపాటి సాగుపులున్నచోట రాళ్ళు పేర్చి, సమచదరపు వేదికలు తయారు చేసుకొని ఇళ్ళు కట్టుకొనేవారు. వారు నిట్రాళ్ళమీద గుండ్రని గుడిసెలు వేసేవారు. చుట్టూ వెదురు పేళ్ళదడులు కట్టి, వానికి పేడా మన్నూ కలిపి మెత్తి గోడలలాగ తయారు చేసేవారు. నేలను రాళ్ళు పరచి ఆడుసుతో అతికేవారు. ఒక్కొక్క గుడిసెలో 5-6గురు నివసించేవారు. నేటికీ బోయలు అలాగే జీవిస్తున్నారు. ఒక్కొక్క కొండనెత్తంలో సాధారణంగా పది, పదహారు గుడిసెలుంటాయి. అంటే ఒక్కో జనావాసంలో రమారమి నూరుమంది వరకూ వుంటారనాలి. తెక్కలకోట కొండ మీద వేర్వేరు ఎత్తులలో 20 వరకూ జనావాసాలు కనిపించేయి. అంటే అక్కడ రమారమి 2వేల మంది వరకూ నివసించేరనుకోవచ్చు. మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నుంచి ఉత్తరార్కాటు, సేలం జిల్లాల వరకూనూ, అనంతపురం జిల్లా, కడపలో కొంతవరకూనూ జనావాసాలున్న ఇటువంటి

కొండలు చాలా కనిపిస్తాయి.

నీటి సరఫరాని బట్టి, కొండదారువుల్లో పట్టగల వాననీటి పరిమితినిబట్టి ఈ జనావాసాల పైజా ఆధారపడి వుంటుంది. కొన్ని కొన్ని చోట్ల వేసవిలో కూడ ఎండిపోని జలలు గల దారువులుంటాయి. సామాన్యంగా శత్రువుల బాణాలకు అందుబాటులో వుండని వీలైనచోట్లనే ఈ దారువులూ, చెరువులూ తవ్వుకొంటారు.

నూతన శిలాయుగపు ప్రజ అనేకానేక తరహాల పనిముట్లు తయారుచేసుకున్నారు. అవి బాగా పదునుతేరి చాలా అందంగా వుంటాయి. వానిని తయారుచేయడంలో పువయోగించే రాయి స్వభావం కూడా మారింది. ఇప్పుడు వాడేది స్పటికశిల కాదు. అంత గట్టిగానూ వుండే ఒకరకం నాపరాయి నుపయోగించేరు. అది విస్తృతంగా దొరుకుతుంది. సులువుగా పేడు తీయొచ్చు. ఇవిగాక అనేక చిన్న చిన్న పువయోగాల కోసం విశేషంగా పదును పెట్టడం గాని, అంచు తియ్యటం గాని అవసరం లేని ఎన్నో రకాల పనిముట్లు-అనేక రకాల గొడ్డళ్ళు, గండ్రగొడ్డళ్ళు, ఉలులు సన్నికల్లులు, పాత్రాలు, రోళ్ళు, తిరగళ్ళు, అనేక రంగు రంగుల రాతిపూసలు, పదకాలు, ఆటపన్నపులు, రాతి లింగాలు, తాయెత్తులు, బాణం ములుకులు, చాకులు, రంపాలు, ఇంకా ఎన్నెన్నో ఈ కాలానికి చెందిన పనిముట్లు దొరికేయి.

ఇవిగాక ప్రత్యేకతరహా పనిముట్లు చేయడానికై కొన్ని కొన్ని ప్రత్యేక తరహా రాళ్ళను ఎంతెంత దూరంనుంచో తెచ్చుకొనేవారు. చెకుముకి, సూర్యకాంతపురాయి, పువ్వరాగం మొదలైనవి తిరగలిరాళ్ళకి, సుత్తి దిమ్మరికి పువయోగించేవారు.

కర్రతో చేసిన ఆనాటి పనిముట్లన్నీ దొరకలేదు. అవి ఏనాడో మన్నులో కలిసిపోయి వుంటాయి. గుంతకల్లు రైలుస్టేషను సమీపంలో ఫుట్ దొర స్పేహితులొకరికి ఒక కర్రపన్నె దొరికింది. చెదలు దరిచేరడానికి భయపడే వెలుబూడిద పొరతో కప్పడిపానడంచేత అది మిగిలింది.

ఈ నూతన శిలాయుగపు ప్రజ పశుపోషణ నేర్చుకున్నారన్నాను కదా. ఎడ్లు, ఆవులు, గేదెలు వంటి కొమ్ముజాతి పశువులకి మంచి పచ్చిక వుండాలి. నదీజలాలు ప్రసహించి గడ్డి బాగావట్టే బీళ్ళలోనూ, చెట్లు దట్టంగాలేని అడవుల్లోనూ అవి బాగా పెరుగుతాయి. గొర్రెలూ, మేకలు వున్నాయంటే అవి తేమలేనిచోట గుట్టలు, కొండల్లో కూడా బాగా వృద్ధి అవుతాయి. గడ్డితినే ఈ జంతువులన్నీ తిండికోసం, నీటికోసం వాగులూ, ఏర్లపక్కనే చేరుతాయి. ఆ జలాశయాల్లోనమే వచ్చే క్రూరజంతువులకి అవి ఆహారం. అప్పుడప్పుడు వానలు కడబట్టినప్పుడు మనుష్యుడూ ఆ నీటివనరుల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాడు. ఆ విధంగా నీటి ఎద్దడి వేటగాడినీ, జంతువుల్నీ కూడా ఓ చోటుకి చేరుస్తుంది. ఆ వేటగాడు వ్యవసాయదారుకూడా అయితే, అతడు వాటికి మేత కూడా చూపగలడు. గింజలు కోసుకున్నాక మిగిలిన దుబ్బుల్ని తినడానికి జంతువులు వస్తుంటాయి. మనిషి వాటికి - తన అవసరం కోసమే అయితేనే - క్రూరమృగాల నుంచి రక్షణ యిస్తాడు. రెండోవేపున ఆ జంతువులు కూడా ఆ రక్షణకు అలవాటుపడి, మనిషికి మాలిమి అవుతాయి.

ఈ "మాంసపుగాదెల్ని" వాడుకోవడంలో మనిషికూడా కొంతనిగ్రహమూ, ఔచిత్యమూ నేర్చుకొంటాడు. పొట్లగొడ్లనే పదబ్బుకొని సాధువుల్ని అభిమానిస్తూ ఎంపిక చేస్తాడు. వాని సంతానోత్పత్తి కాలాల్ని గమనిస్తాడు. నీరు, తిండి అవసరాలు కనిపెట్టి వుంటాడు. తాను పైరు

వేసినపుడు వాటిని ఎటో తరిమెయ్యడంగాక, గడ్డి, నీరూ దొరికే భూములకేసి తోలుతాడు. వాటిని క్రూరజంతువుల బారి నుంచి కాపాడేవని చేపడతాడు. ఆ విధంగా గొర్రెల మందలూ, ఆవుల మందలూ మచ్చిక కావడమే కాదు, మనిషి మీద పూర్తిగా ఆధారపడే దశ వచ్చింది.

మొదట ఈ మందలు మాంసానికి వుపయోగపడతాయి. అయితే ఆవి తిరుగుతూ, మేసిన చోట పంట బాగా వున్నట్లు కనిపెడతాడు. వాని పేడ, పెంట ఎరువుగా వుపయోగించడం నేరుస్తాడు. తరువాత చాలా కాలానికి మనిషికి బాగా తీరుబడిచిక్కి, దూడలు పాలుతాగే అలవాట్లు గమనించినాక గాని పాల వుపయోగం గ్రహించి ఉండదు. ఆ రహస్యం తెలిసినాకే పాలు ఆతని ముఖ్యహారాలలో ఒకటయింది. పెట్టుబడి బొర్ర పెట్టుకుండా, అంటే జంతువుని చంపకుండా, ఈ ఆహారం లభ్యమవుతుంది. గొర్రెల వున్నితో బట్టలు తయారు చేయడం ఇంకా ఆలస్యంగా నేర్చుకున్న విద్య. పశువుల్ని అరకలకూ, బళ్ళకూ కట్టడం ఇంకా ఆలస్యంగా నేర్చుకున్నది. ఆఖరుగా, మనిషి వాటిని చెలామణి ద్రవ్యంగా కూడా వుపయోగించేడు.

పశుపోషణలో మనిషి స్థిరవాసం ఏర్పరచుకోలేదు. వానికి మేత, నీరు దొరకడం కోసం అతడు మకాములు మార్చవలసి వుంటుంది. ఇండ్ - ఆర్యను తెగల సంచార జీవితమే ఇందుకు ఉదాహరణ.

పశుపోషణలో పాటే మనిషి వ్యవసాయమూ నేర్చేడు. అయితే అది ప్రారంభంలో పోడు వ్యవసాయంగానే వుండేది. అడవిలో కొంతమేర చెట్లుకొట్టి, అక్కడ వాటిని తగల పెట్టడం, ఆ విధంగా తెరిపి అయిన మేరలో కర్రతోనో, పంటికర్రతోనో నేలను గుద్దలించి (తవ్వి) విత్తనాలు చల్లడం, వర్షాలు వెనకబట్టేక కోసుకోవడం సాధారణంగా రెండు మూడు పంటలతో ఆ నేల నిస్సారం అవుతుంది. అప్పుడు మరో చోట పోడుకొట్టడం దగ్గరలో వున్న భూమి ఆ మాదిరిగా నిస్సారం అయ్యాక మకాం ఎత్తేసి కొత్తచోట్లు వెతుక్కుంటూ పోతాడు. ఆ విధంగా పశుపాలకుడుగానే కాదు, పోడు వ్యవసాయదారుగా కూడ మానవుడు సంచార జీవితమే గడిపేడు. అయితేనే ఈ ఆహారోత్పాదక జీవిత వ్యవస్థ ఇంచుమించు సుస్థిర నివాస జీవితానికి దారి తీస్తుంది. వేటగానికి బతుకు విధించిన పరిమితులు విచ్చిన్నమవుతాయి. జనాభా త్వరగా పెరుగుతుంది. దానితో పాటే ఆహారోత్పత్తిను, తినేవాళ్ళున్నప్పుడు చేసేవాళ్ళూ వుంటారు.

నూతన శిలాయుగ మానవుని బతుకు పద్ధతుల్ని తెలుసుకోవాలంటే, పశుపాలనను, వ్యవసాయాన్ని కలిపే చూడవలసి వుంటుంది. మంద చిన్నదిగానే వున్నప్పుడు మనిషి పెద్దగా కదలనక్కర్లేదు. అయితే మంద ఒక పరిమితిని మించి పెరిగితే, గడ్డిబిళ్ళు పెంచడానికి అడవిని ఖాళీ చేయవలసి వస్తుంది. పశుగ్రాసం కోసం ప్రత్యేక తరహా పంటలు వేయవలసి వస్తుంది. ఈ ప్రయత్నంలో అంతవరకూ అడవులకి దూరంగా వుంటున్న మనిషి పనికిట్టుకుని అడవుల్ని తెరిపి చెయ్యవలసి వచ్చింది. ఇంక జనాభా పెరుగుదలతో తెగలో కొందరు పశుపాలన, కొందరు వ్యవసాయం చేబట్టి వానిమీద కేంద్రీకరించి పనిచేస్తారు. ఆ విధంగా గుంపులమధ్యా, తెగలమధ్యా వస్తుమార్పిడి తప్పనిసరి అవుతుంది.

ఆహారోత్పత్తి పద్ధతి వచ్చి ఒక్కమారుగా ఆహార సేకరణ పద్ధతి అంతమై పోయిందనుకోకూడదు. వేటమీదనే బతికే తెగలు మొదట ఒక సహాయక వృత్తిగానే పశువుల్ని పెంచడం, వ్యవసాయం చేశారు. తరువాత పశుపాలన, వ్యవసాయం బాగా విస్తరించి వేట ఒక ఉపాంగం, వినోదం అయింది. ఈ మార్పుని అందుకోకుండా పాత అలవాట్లనే అంటిపెట్టుకొని

వున్నవాళ్ళు, మిగిలిన వాళ్ళకి దూరంగా వేటతో జీవిస్తూ వుండిపోయారు.

అతి ప్రాథమిక దశలో కూడ ఆహారోత్పత్తి విధానం నిలవల్సి వస్తుంది. అంతకు పూర్వం ఆ అవకాశం లేదు. ప్రతి ఏటా పండిన దాంట్లో కొంత జాగ్రత్త పెట్టగలుగుతారు. పంటలు చెడినా అతివృష్టి అనావృష్టులు వచ్చినా ఆ మిగులు నిలువలు ఉపయోగపడతాయి. అవి పెరుగుతున్న జనం అవసరాలు తీరుస్తాయి. మళ్ళీ పంటకు విత్తనాలను అందిస్తాయి. క్రమంగా దానితో వ్యాపారానికి వునాది ఏర్పడుతుంది. అది మరో విప్లవం. మిగులు ఉత్పత్తి వచ్చిందంటే ప్రత్యేక వృత్తిపనులూ ఏర్పడతాయి. వడ్రంగులు, కుమ్మరులు, రాతిపనివాళ్ళు, మేదరులు వస్తారు. వీరికి వ్యవసాయంతో ప్రసక్తి వుండదు. గుంపే, గ్రామమే వారిని పోషిస్తుంది. ప్రతి గ్రామమూ స్వయం సంపూర్ణతను కాపాడుకుంటూ అంతకంతకు సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటుంది. దాని ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. రెండోవేపున స్వయంపూర్ణత ఏకాకిత్వం అనుకోకూడదు. దానివలన ఏకాకితనం భగ్నం అవుతుంది. ప్రతి తెగా తన దగ్గరున్న అదనపు వస్తువుల్ని పక్కవాళ్ళకు ఇచ్చి వుచ్చుకొనే పద్ధతి - మార్పిడి ప్రారంభమవుతుంది.

వేర్వేరు ఉత్పత్తి శాఖల్ని నిర్వహించడానికి ఒక తెగ - అంతకన్న చిన్నదైన ఒక కుదురు కూడా - మరి పెద్దదై పోతుంది. ఇందుకు అనేక సమిష్టి కుటుంబాలతో ఏర్పడే స్వయం సంపూర్ణ గ్రామవ్యవస్థ అవసరం అయింది. పశుపాలన, వ్యవసాయమూ మగవానికి ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రాధాన్యం పొచ్చు చేశాయి. కుటుంబ వ్యవహారాలు నిభాయించడానికి మగవాడు ఇంటిపెద్ద అయ్యాడు. అంతక్రితం ఉన్న మాతృస్వామికం క్షీణించింది. దాని స్థానంలో పితృస్వామికం విస్తరించింది. పాతశిలాయుగంలో ప్రారంభమయి, లాభకరమని రుజువు చేసిన బిన్న గోత్రీకుల (కుదురులు) మధ్య వివాహం ఏర్పాటు ఇప్పుడు సార్వజనికం అయింది. (నేటికీ ఈ పద్ధతి తెలుగుదేశంలో పరిపాటిగా సాగుతూనే వుంది).

ప్రతి తెగకీ ఒక పెద్ద, తెగలోని కుటుంబాల సభ్యులందరూ ఆయన చెప్పుచేతలలో వుంటారు. ఆయన మందలూ ఎక్కువే. సాగుభూములూ ఇతరులకన్న ఎక్కువే. పదిమందినీ కూడగట్టగల శక్తి, నేర్పూ ఆయనను తెగకు గౌరవనీయుణ్ణి, రాజానూ చేశాయి. భారతదేశంలో రాజరికం అల్లాగ ఏర్పడడే, తెగపెద్ద ప్రజాపీఠకూడైన నిరంకుశాధికారి కాలేడు. ప్రతి తెగా ప్రజాతంత్ర పద్ధతిలోనే వ్యవహరిస్తుంది. ముఖ్య విషయాలలో తెగ సమితి అభిప్రాయమే చెల్లుతుంది. ప్రజలందరి సహకారంతోనే తెగ పెద్ద తెగ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థను నిర్వహించాలి. తెగ యుద్ధాలను నడపాలి. తెగ తాలూకు మత సంప్రదాయాల్ని కాపాడాలి.

నూతన శిలాయుగపు ప్రజల మరో లక్షణం మృణ్మయపాత్రల తయారీ. వస్తువులు నిలవచేయడానికి కాక, కర్మకాండలకు, ముఖ్యంగా కుశనసాలకు మృణ్మయ పాత్రలు ఎంతో ముఖ్యం. ఆ పాత్రల తయారీకి ఎంతో నేర్పూ, పరిజ్ఞానం అవసరం. కుమ్మరి మట్టిముద్ద తడిగా వున్నప్పుడు వల్లా మలేస్తే అల్లా మలుగుతుంది. దానిని నీటిలో పడేస్తే కరిగిపోతుంది. ఎండపెడితే పిండి అయిపోతుంది. కాని, దానిని 600 డిగ్రీల వేడిలో కాల్చి, దానిలోని నీటిని ఇగరడెడితే మట్టిలో రసాయనికమైన మార్పు వస్తుంది. ముద్దగా వున్న అప్పటి మెత్తదనం పూర్తిగా పోతుంది. గట్టిపడుతుంది. కాలేముందు ఏ రూపం వుంటే ఆ రూపంతోనే మిగిలిపోతుంది, పనిగట్టుకుని పగలగొడితే తప్ప. ఆ మట్టిముద్దకు కావలసిన రూపం ఇవ్వడం, మంటలతో కాల్చి ఆ రూపాన్ని స్థిరపరచడంలోనే కుమ్మరి పని నైపుణ్యం.

దానికి పనికివచ్చే మట్టిని ఎన్నుకోవడం, తగుమాత్రంగా తడిపి ముద్ద చేయడం, దానికి కావలసిన ఆకారం ఇవ్వడం, ఎండబెట్టడం, తగినంత వేడిలో కాల్చడం - మట్టిలో రసాయనిక మార్పును వుపయోగించుకోవడం లోనే కుమ్మరి పరిజ్ఞానమూ, నేర్పూ వుంది. మట్టిలోని గుణాల్ని బట్టి, కాలే విధానాన్ని బట్టి మట్టిపాత్ర ఎర్రగానో, నల్లగానో, బూడిదరంగులోనో తయారవుతుంది. ప్రత్యేక తరహా మట్టితో చేసిన పాత్రల మీద కుమ్మరి కుంచెరంగులతో వివిధ చిత్రాలను కూడా తీసుకురాగలడు.

ఆంధ్రప్రాంతంలో ఆదికాలపు నూతన శిలాయుగ ప్రజలకు ఆవములు పెట్టడం తెలీదు. మంటలమీదనే కాలేవారు. అందుచేత ఆనాటి మట్టిపాత్రలు పైన నల్లగా వుండే కిందికి పోయినకాట్టి, ఎర్రగా వుండేవి. ఎరుపు బాగా కాలిన గుర్తు, నలుపు బాగం సరిగ్గా కాలనిదానికి గుర్తు. అంతేకాదు, ఆనాటికి వారికి కుమ్మరిసారె (చక్రం) చెయ్యడం కూడా తెలియదు. ఆనాటి పాత్రల మీద చేతిగుర్తులు కూడా కనిపిస్తాయి.

క్రమంగా వారు అనేక తరహాల పాత్రలు చేసేరు - మెరుగుపెట్టనివి, మెరుగు పెట్టినవి, అలంకారాలు, వన్నెచిన్నెలు పెట్టినవి. వేడి పాచుతగ్గుల్ని బట్టి కుండలకి అనేక రంగులూ, ఛాయలూ తెచ్చేరు. పాత్రలకు ఎరుపు, పసుపు, బూడిద ఇంటిక రంగులలో అలంకారాలు వేసేరు. మట్టిని అచుల్లో నొక్కి గుడిసెల మాదిరిగా వుండే అస్థిపాత్రలు తయారు చేసేరు.

పాత్రలు చెయ్యడమేగాక నూతన శిలాయుగ ప్రజలకి వడుకు, నేత కూడా తెలిసి వుండాలి. వారు నివసించిన ప్రాంతంలో బాగా పత్తి పండుతుంది. కర్రతో తయారు చేసినవి తప్ప వడకడానికి, నేతకూ వుపయోగపడే పరికరాలన్నీ వారు నివసించిన ప్రదేశాలలో కనిపించేయి.

అక్కడ దొరికిన ఇతర వస్తువుల్ని బట్టి వారు అనేకరకాల రాతిపూసలు, కంకణాలు, పదకాలు, కంఠమాలలు ధరించేవారనుకోవచ్చు. బల్లారి జిల్లా కుపగల్ కొండ మీద రాతి చెక్కడాలు కొన్ని కనిపించేయి.

అగ్నేయాసియాలో కెల్లా రాయచూరు, బళ్ళారి జిల్లాలను నూతన శిలాయుగ సంస్కృతికి జన్మస్థలాలుగా పేర్కొనవచ్చు. ఇక్కడ జీవన సౌకర్యాలు మంచిగా వున్నాయి. ముడివస్తువులు అందుబాటులో వున్నాయి. ఇక్కడి నుంచి వారి సంస్కృతి తూర్పునా, పడమరనా, పక్కనే వున్న నెల్లూరు, అనంతపురం, కడప, కర్నూలు మండలాలకు విస్తరించింది.

ఇటీవల బల్లారి జిల్లాలోని తెక్కలి కోటవద్దా, అనంతపురం జిల్లాలోని పాలభాయి వద్దనూ జరిపిన తవ్వకాలలో ఇక్కడి నూతన శిలాయుగ ప్రజలు ఉలవలు, రాగులు పండించేవారని బయటపడింది. దక్షిణ భారతదేశంలో పూర్వం వ్యవసాయదారుల ప్రధానాహారం ఈ రెండు పంటలూ. నూతన శిలాయుగ జనావాసాలూ, బృహత్ శిలా సంస్కృతి జనావాసాలూ, రాగి, ఉలవపంట భూములూ ఒక చోటనే కేంద్రీకరించి వుండడం యాదృచ్ఛిక ఘటన అనుకోదానికి వీలులేదు.

బళ్ళారివద్ద ఉత్తరపు మిట్టమీద రాతికత్తులు, తిరగలిరాళ్ళు, బాగా నున్నగా వున్న 5-6 దంపుడు గుంటలూ కనిపించేయి. కోటమిట్టమీద పగిలిపోయిన కుండ పెంకులు దండీగా కనిపించేయి. శాణపు రాతిముక్కలు, నూతన శిలాయుగపు ఆయుధాల నమూనాలు చాలా దొరికేయి. పిడికర్ర పెట్టెండుకు చక్కగా రంధ్రం కొట్టిన రాతిగుడియి దొరికింది. ముదురు

ఆకుపచ్చరంగు నాపరాతితో చక్కగా చేసిన ఉలి ఒకటి దొరికింది. కుపగల్, లేక నెమలికొండ మీద నూతన శిలాయుగపు పెద్ద ఖార్జూనా దొరికింది. రాతిమీద అరగదీసి పదును పెట్టిన రాతికత్తులు, గొడ్డలి తలలు, చాకులు, సుత్తులు, రోకలిబండలు ఇక్కడ ఎన్నో కనిపించాయి. రంపాలు, తొరపలాలు వంటివి కూడా ఎన్నో దొరికేయి. అనేక కొండలమీద రెండు ఏనుగు బొమ్మలు, ఏదో పెద్దపక్షి, పెద్ద మూపురం వున్న ఆబోతు, పెద్దది చిన్నదీ రెండు ఎడ్డులు, చాలుపట్టుకొని ఈటె విసురుతున్నట్లున్న ఇద్దరు మనుష్యులు, లింగం, పడుకొని వున్న నంది, చెట్టునానుకొని నిలబడ్డ ఒక మనిషి, అయిదు వరుసల్లో నడిచిపోతున్న బక్కచిక్కిన మనుషుల బొమ్మలు రాతి బండలమీద గిరిగీసినవి పుట్టకు కనిపించేయి. లింగోత్థాన స్థితిలో వున్న ఒక మగవాడు ఆడుదానిని జాట్టుపట్టి లాగుతున్నట్లున్న బొమ్మ ఒకటి కనబడింది. గిడగనూరువద్ద ఒకవిధమైన పారలరాతితో చేసిన కత్తులు దొరికేయి. ఇనుము యుగారంభకాలపు గొడ్డళ్ళకు నమూనాలలా వున్నాయవి. హంపసాగరం వద్ద పగిలిపోయిన కంకణాలు, పూసలూ (శంకుచిహ్నాలతో చేసినవి) దొరికాయి. హర్ననపల్లి వద్ద ఎడ్డుబొమ్మ తొయెత్తు దొరికింది. హంపసాగరం దగ్గర ఏనుగు ఆకారంలో చేసిన నాలుగుకాళ్ళ శవపేటిక దొరికింది.

బళ్ళారి జిల్లాలో సంగనకల్లు వద్ద ఇటీవల జరిగిన తవ్వకాలలో నూతన శిలాయుగపు దళలు మూడు కనిపించేయి. అరగదీసినవి, పెచ్చు తీసినవి పనిముట్లు మొదటి దళకు చెందినవి. చేతితో చేసిన కుండలూ, కత్తులూ, బస్తాల్లో రాతిపెచ్చులూ రెండో దళకు సంబంధించినవి. సారమీద చేసిన పాత్రలూ, అంచులు తీర్చిన పనిముట్లూ మూడోదళకు సంబంధించినవి.

రాతిపనిముట్లూ, మృణ్మయపాత్రలేగాక బళ్ళారిజిల్లాలోని కుపగల్, హలకుండి, బూదికనుమ, గడిగనూరులలోనూ, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని ఉట్నూరులోనూ, రాయచూరు జిల్లాలోని పల్లిపాల్లోనూ మరికొన్ని చోట్లనూ పెద్ద పెద్ద బూడిదరాసులు కనిపించేయి. బూది కనుమలోని రాసి అడుగున 500 అడుగుల చుట్టుకొలత కలిగి, 50 అడుగుల ఎత్తు వుంది. ఇటువంటి రాసులు 40 వరకూ ఆంధ్ర, కర్ణాటక ప్రాంతాలలో కనిపించేయి. బ్రూస్ ఫుట్ వానిని జాగ్రత్తగా పరిశీలించి, ఈ రాసులు మొదట పేడపాగులనీ, వేసపుల్లో అంటుకొని, అల్లాగే రాజాతూ మండుతూ బూడిద పోగులయాయనీ అన్నాడు. తరువాత బ్రిటిష్ మ్యూజియం అధికారులు జరిపిన రసాయనిక పరీక్షలలో ఆ పూహ నిజమని రుజువయింది. గడిగనూరు, కుపగల్, హలకుండిలలో దొరికిన ఈ బూడిదరాసులలో అనేకరకాల, చిన్న, పెద్ద రాతికత్తులు దొరికేయి.

బ్రూస్ ఫుట్ అనంతపురం జిల్లాలో 25 జనావాసాల్ని బయటకు తీసేడు. లత్తవరం కొండమీద పిండి విసరడానికి వుపయోగించిన అనేక బండలు కనిపించేయి. గింజల్ని నూరేందుకు ఇక్కడి ప్రజలు మంచి అందమైన రంగుగల పిష్టస్టెట్ రాయి మీద ఎక్కువమోజు కనబరచేరు. బూదిపాల్ కొండమీద రాతి మడుగులు చాలా కనిపించేయి. అందులో ఒకదానిలో పాడుగుపాటి రాతిమీద తొట్టిలా గాడికొట్టి వుంది. దానికి అటూ ఇటూ జనం కూర్చునేందుకు పాడుగురాళ్ళు రెండు అమర్చి వున్నాయి. వానిమీద ఆడవాళ్ళు కూర్చుని తొట్టితో ధాన్యం పోసి దంచుకొనేవాళ్ళమో. పదిమంది కలిసి పనిచేసుకోవడం వారికి చాలా ఇష్టమయి వుంటుంది. అక్కడికి కొంచెం దూరంలో కొండకింద ఒక పాడుగాటి రాతిబండ వుంది. దానిమీద ఆరిగి, లోత్తపడి, నునుపు దేరిన 14, 15 పెద్ద గుంటలున్నాయి. ఇక్కడ జనం ధాన్యం

దంపుకుంటూండి పుంటూరు అంటాడు పుట్. కొండమీద పెద్ద పెద్ద తిరగలిరాళ్ళు కనిపించేయి. విడపనకల్లు కొండమీద కత్తులు, ఉలులుంటేవేగాక చెకుముకి మొదలైన వానితో చేసిన మేలుతరహా దోరాలు, తదితరాలు కూడ దొరికేయి. ఈ పనిముట్ల కుపయోగించిన తరహా రాయి (ఆగేట్) 60 మైళ్ళ దూరం నుంచి తెచ్చి వుండాలి. విడపనకల్లు మిట్టమీద వెడల్పయిన పట్టాకత్తి, ఉలి, ఎర్ర చెకుముకిరాతితో (బెర్ట్) చేసిన పడిసెలరాయి, జాస్పర్ రాతితో చేసిన కోరం దొరికేయి. వేల్పుమడుగులో కనిపించిన పనిముట్లు చేయడానికి ఎంతో దూరం నుంచి డియోరైట్ రాళ్ళు తెచ్చేరు. తాడిపత్రి దేవాలయం వద్ద వన్నెచిన్నెలుగల మంచిరకం కుండపెంకులు, ఒక కుంపటి, దోసకాయ చెంబు, వెడల్పునోరు లోటా, ఒక పాత్ర బాపతు జారీకొమ్ము, నలుపు, పసుపు, ఎరుపు జాస్పర్ రాళ్ళ వద్ద పోగు కనిపించేయి. కలమెదనూరు కొండమీద నూతనశిలాయుగ జనావాసం కనిపించింది. ఇనుముయుగం ప్రారంభమవుతున్న ఛాయలు అక్కడ దొరికేయి. అక్కడలాంటి ఆయుధాలే పజ్జికరూరు, ఉరవకొండ, కరకుముక్కల, భోగసుముద్రం, హవలిగమిట్ట, ముచ్చకోట, జంబులదినెమిట్ట, యెర్రగుడి మిట్ట, ఆనంతపురం పట్టణంలో కూడ దొరికేయి. పులివెందుల తాలూకా వేములలో, కడప సమీపంలోని వెల్లెలూరులో, కదిరి తాలూకాలోని ముండ్లవారిపల్లె, దొరిగిల్లలో అనేకానేక తరహాల పనులకుపయోగపడే నూతన శిలాయుగపు పనిముట్లు దొరికేయి. వెల్లెలూరులో దొరికిన చిన్న లోటాలో సున్నంలాంటి పదార్థం కనిపించింది. దానినిబట్టి ఆనాడు తాటికల్లు పరిశ్రమ వున్నదని వూహిస్తున్నారు. ముండ్లవారి పల్లెలో శంకుచిప్పల కంకణాల పరిశ్రమ గుర్తులు కనిపించాయి.

కర్నూలు జిల్లాలో నూతన శిలాయుగపు పరికరాలూ, ఇనుము యుగ ప్రారంభకాలపు పరికరాలూ దండిగా దొరికేయి. పత్తిపాడు వద్ద జారీలు, చుట్టుకుదురులు, లోటాలమాదిరి చిన్న పాత్రలు, కుదురుబిళ్ళ, చిన్న గుర్రపుబొమ్మ, అల్లాంటివే అనేక ఆసక్తికరములైన వస్తువులు దొరికేయి. ఈ వస్తువులన్నీ కొద్దిమేరలో పేర్చి ఉండటాన్ని బట్టి వాని నక్కడ దాచిపెట్టి పుంటూరుని పుట్ భావిస్తున్నారు. భారతదేశంలో మరెక్కడా దొరికివుండని మాదిరిది, కొమ్ముకుండ ఒకటి ఇక్కడ దొరికింది. బహుశా పాలు, పెరుగుకు దీని నుపయోగించి పుంటూరుని భావన. ఇది ప్రస్తుతం మద్రాసు మ్యూజియంలో వుంది. హంద్రీనది ఎడమగట్టున బస్తిపాడువద్ద ఆసక్తి జనకాలయిన కుండపెంకులు దొరికేయి. వానిలో పెడపొయ్యి బాపతు నడిమిభాగం ఒకటి, పత్తికొండ తాలూకా కప్పతల్లి మిట్ట మీద వస్తువులు మెరుగు పెట్టేటందుకుపయోగించిన గాడిపల్లాలు చాలా కనిపించాయి. వెడల్పయిన ఫటకా తగిలించేందుకు వీలయిన మెడతోపున్న చట్టికుండ సన్నగుండ్ల మట్టమీద దొరికింది. కొయిల్కుంట్ల తాలూకాలో రెండు పెద్ద రాతి బరమాలు దొరికేయి. ఆనాడు సున్నపురాతితో బండి చక్రాలు చేసేవారు, వానికి ఇరుసు బొర్రెలు కోయడానికి ఈ బరమాలుపయోగపడి పుంటూరుని భావింపబడుతుంది. ఈ ప్రాంతంలో ఇటీవలి కాలం దాకా ఈ మాదిరి చక్రాలనే వుపయోగించేరు.

కృష్ణాజిల్లాలో గుడివాడకు పశ్చిమంగా, ప్రాచీనకాలపు బౌద్ధనగర శిథిలాలతో కలిసిపోయి కొదిబ్బలు కనిపించేయి. వీటిలో పాతకాలపు కుండపెంకులు చాలా దొరికేయి. అవి నూతన శిలాయుగపువి. ఇనుము యుగం నాటివానికి, వీనికి, చాలా తేడా వుంది.

గుంటూరు జిల్లాలో నాగార్జునకొండ ఏలేశ్వరాలలో జరిగిన తవ్వకాలనుబట్టి అక్కడ మనిషి పాతరాతియుగం దశనుంచి చరిత్ర యుగం వరకూ అన్నిదశలూ గడపిన చిహ్నాలున్నాయి.

రక్షణకూ, రవాణాకూ కూడ వీలయిన పడిగల నది ఎంతో సహాయకారి అని చరిత్ర పూర్వకాలపు మనిషి గ్రహించేదనుకోవాలి. ఇక్కడ అనేక తరహాల నూతన శిలాయుగపు పనిముట్లు, పాత్రలు లభించాయి.

మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఉల్పూరువద్ద ఇటీవల ఎస్.ఆర్. ఆల్చిన్ జరిపిన తవ్వకాలలో రెండు నిర్దిష్ట సాంస్కృతిక దశల - నూతన శిలాయుగమూ, చారిత్రక యుగమూ - చిహ్నాలు లభించాయి. ఇక్కడ దొరికిన పాత్రలు నూతన శిలాయుగపు ఆరంభకాలం నాటివి. ఇవన్నీ చేతితోచేసి మంటలతో కాల్చినవే. వాని మెరుగు పెట్టడం గాని, వన్నెచిన్నెలు పెట్టడంగాని జరగలేదు. మొత్తం 13 పాత్రలు దొరికేయి. వానిలో సరుకు నిలవలకుపయోగపడే పెద్దపాత్రలుగాని, కర్మకాండల్లో వుపయోగించేవిగాని ఒక్కటిలేవు. దొరికిన పనిముట్లు కూడా మోటుగా వున్నాయి. వైవిధ్యం లేదు. బాగా అరిగిపోయి ముక్కలయిపోయాయి. మంచిరకం ముడిపదార్థాలు లేకపోవడం, జనాభా తక్కువ కావడం, దూరం నుంచి అవసరమైన రాళ్ళు ఏరి తేగల ప్రత్యేక నిపుణులు లేకపోవడమూ వలన ఈ స్థితి ఏర్పడిందని అల్చిన్ అన్నారు. ఇక్కడ దొరికినవానిలో ఎన్నో బంతు అవశేషాలున్నాయి. ఇవన్నీ ఒకేకాలానికి చెందినవి కావు. దొరికిన బూడిదరాసులు కూడా, పేడపోగులు కాలి ఏర్పడినవే.

రాయచూరు జిల్లాలోని కల్లూరువద్ద ఒక మిట్టమీద రాళ్ళపై రెండు ఆంబోతు బొమ్మలూ, ఒక మనిషి బొమ్మ నిజప్రమాణంలో గీసినవి కనిపించాయి. మరో రాతిమీద రెండు దున్నుల్ని గీసేరు. ఇక్కడనే ప్రాచీనకాలంలో ఇనుము కరిగించిన చిహ్నాలు కనిపించేయి. ప్రాచీనకాలపు లోహకారులు కొంతకాలం నివసించి వదిలేసిన జనావాసం చిహ్నాలు తోగోగట్టలో కనిపించేయి. ఇక్కడి గుహల లోపలా, వెలుపలా కూడ కుండలు, లోహచిట్లం, బూడిద, సుత్రెలు, నలగకొట్టిన కాకిరాయి, పాత్రల ముక్కలు అపారంగా కనిపించేయి. ఒకచోట కాకిరాయితో గీసిన చిత్రాలు అతి ప్రాచీనపువి - కనిపించేయి. లేడిని బల్లెంతో పాడుస్తున్న చిత్రం - నిజప్రమాణంలోది వుంది. ఈ రాతికి ఉత్తరాన మరో రాతిమీద గీసినది బల్లో, మొసలో తెలియడం లేదు. దీనికి ఎర్ర రంగు పూసేరు.

మౌలాలి, భువనగిరి మిట్టల మొదళ్ళలో పెద్ద పెద్ద నూతన శిలాయుగ జనావాసాల చిన్నెలు కనిపించేయి. ప్రమాద సమయంలో కొండలు ఎక్కెయ్యగల అవకాశం కోసమే వారి ప్రదోలను పన్నుకొన్నారనీ, దొలతాబాడు కోటవద్దా, గోల్కొండ వద్దా కూడా ఇటువంటి చిహ్నాలున్నాయనీ, నిజాము రాష్ట్ర పురావస్తు పరిశోధన నివేదికలు తెలుపుతున్నాయి.

ఇమ్మిం జిల్లాలో అయిదుచోట్లా, భువనగిరి తాలూకాలో రెండుచోట్లా నూతన శిలాయుగపు వస్తువులు దొరికేయి. భువనగిరి ప్రాంతంలో ఒకేచోట ఆనాటి జనావాసమే కనబడింది.

రాయచూర్ జిల్లాలోని పిక్లహల్లో ఎంతో నైపుణ్యంతో తయారుచేసిన అనేక పనిముట్లతో పాటు ఒక ఆంబోతుది, ఒక మనిషిది టెర్రాకోటా విగ్రహాలు కుండబొమ్మలు కూడా దొరికాయి.

ఆనాటి వారికి రాగి తెలుసు, కాని బాగా తక్కువ. తెక్కలకోటలో ఒక రాగిగొడ్డలి, పొల్లూరులో ఒక చిన్న రెండుతల రాగిగొడ్డలి దొరికేయి. రాయచూరులో రెండునదుల మధ్యమండలంలో బంగారం తీసేవారు. దక్షిణభారతంలో మొట్టమొదటగా దొరికిన బంగారునగలు

అక్కడి బంగారంతో చేసినవే నంటారు సంకాలియా.

ఇంక నూతనశిలాయుగపు మానవుల విశ్వాసాలు గురించి చూద్దాం. మానవాతీతమయిన ఏదో శక్తి వుందనే నమ్మిక, దానిని శాంతస్థితిలో వుంచేందుకై ఏదో ఒకరూపమైన కర్మకాండనే మంతమంటే, ఇది మానవునిలో అతి తీవ్రోద్వేగాల్ని సృష్టిస్తుంది. అదిమ మానవుడు తన పరిసరాలను సంతృప్తికరంగా సంభాళించుకోలేడు. బతుకుతూ ప్రమాదాల పుట్టు, మనిషికి దేన్ని చూసినా భయమే. కనక తనకు సహాయం కావాలనుకొన్నాడు. ఒక మూల తాను పనిచేస్తున్నాడు. ప్రకృతిశక్తులతోనూ, క్రూర జంతువులతోనూ పోరాడి నిగ్రహించుకు వస్తున్నాడు. పలితంగా ఏర్పడిన ఆత్మవిశ్వాసమూ, అత్యంత ప్రాథమిక భౌతిక దృక్పథమూ పెచ్చరిల్లాయి. రెండోవేపున తనకు అర్థంకాని ప్రకృతిశక్తుల ముందు తన నిస్సహాయతనూ, అప్రయోజకత్వాన్ని చూపించే మూఢవిశ్వాసాలూ, మత ధోరణులూ, ఆదర్శవాదాలూ పెచ్చరిల్లాయి.

సమాజం వేటదశ నుంచి పశుపాలక, వ్యవసాయదశకు పెరిగేసరికి పరిసరాలు గురించిన మానవుని పరిజ్ఞానం పెరిగింది. మేథ వికసించింది. ప్రకృతి అతని చెప్పుచేతల్లోకి వస్తుంది. అయినా అతనికి తెలియనివెన్నో వున్నాయి. జ్ఞానం విస్తరించిన కొద్దీ కొత్తకొత్త అనుమానాలు తలెత్తాయి. పాతనమన్యులు పరిష్కారమైతే కొత్తవి పుట్టుకొచ్చేయి. దానితో కొత్తదేవుళ్లు, కొత్త విశ్వాసాలు, కొత్త కర్మకాండలు బయల్దేరాయి. పాతదేవుళ్ళూ, విశ్వాసాలూ, కర్మకాండలూ అంతరించాయని కాదు. పాతవాని ప్రక్కనే కొత్తవీ విస్తరించేయి.

నూతన శిలాయుగంలో ఆహారోత్పత్తి నిర్ణయాత్మకమయిన పాత నిర్వహించినా, పంటలెప్పుడూ నమ్మలైని సరిస్థితిగానే వుండేది. వ్యవసాయం చాలా ప్రాథమికదశలో వుండడమే దీనికి మూలకారణం. అందుచేత మానవుడు సరిపడినంత తిండి కావాలనీ, ఇవాసని దె వం మీద భారం వేసేవాడు. దక్షిణ భారతదేశంలో ఇది రెండు మార్గాలు పట్టింది. ఒకటి లింగపూజ. రెండోది భూమితల్లి కొలుపులు. బళ్లారిజిల్లా కుపగల్ మిట్టమీద లింగమూ, దానిముందు మోకరిల్లిన నంది గీసి వున్నాయని పైన చెప్పేను. లింగం పరమశివునికి సంతకం. నంది ఆయన స్రియవాహనం. సేలంజిల్లా పెద్దాయ్ మిట్టలమీద దొరికిన రాతిలింగాన్ని గురించి చెప్తూ, నూతన శిలాయుగప్రజ మగవానిశక్తి సర్వప్రధానమని భావించారన్నారు పుల్. ఆర్యుల రాకకు పూర్వం ఉత్తరభారతంలో కూడా శివపూజ వుండేది. చిన్నదేవుల్ని, వారి నగరాన్ని ఇంద్రుడు జయించేడని “రుగ్వేదం”లో చెప్పబడింది. ఇంద్రుని పూజించే త్రిపుల ప్రతిస్పర్థలనుగా శివులను “రుగ్వేదం” పేర్కొంది.

సమాధి పాత్రలవంటివి ఎక్కడా దొరక్కపోవడాన్నిబట్టి పాతశిలాయుగ మానవులు మృతదేహాల్ని బయటనే వదిలేసేవారనుకోవాలని వస్తుంది. ఆహారోత్పత్తి విధానం విస్తరించి బలపడినకొద్దీ, చనిపోయినవారు తిరిగివచ్చి తిరిగి తమతో బతుకుతారనే భ్రమ పెరిగింది. ప్రతిమనిషిశరీరంలో ఒకే ఆత్మ వున్నదనీ, అది శరీరాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోవడమే మరణమనీ వారి భావన. ఆత్మలూ, మృతశరీరం పక్కపక్కనే తిరుగుతూంటాయనేది ఓ విశ్వాసం. అందుచేత చనిపోయినవారిని నిలుపునా పండబెట్టి పూడ్చేవారు. తరువాత శరీరాన్ని మట్టిపాత్రలో పెట్టి పూడ్చారు. ఆ పాత్రలలో శరీరంతోపాటు ఇన్ని ఆహార పదార్థాలు కూడా వుంచేవారు. ఇప్పటి శవపేటికల పూర్వరూపమే ఈ మట్టిపాత్రలు. బళ్లారిజిల్లాలోని తెక్కలికోట, హంపసాగూడలోనూ, బ్రహ్మగిరి, పిక్లిహల్లోనూ దొరికిన వానినిబట్టి చూస్తే మొదట మృతశరీరాలను

బయటనే వుంచేవారనీ, తరువాత ఎముకల్ని ఏరి, సాధ్యమైనంత స్వరూపంలో ఆమర్చి, కుండలలో పెట్టేవారనీ తోస్తుంది. హంపసాగూడ వద్ద తుంగభద్ర ఎడమగట్టున నూతన శిలాయుగపు సమాధిస్థలాన్ని పుల్ కనుక్కొన్నాడు. ఇక్కడ ఆయనకు ఏనుగు ఆకారంలో నాలుగుకోళ్ళన్న శవపాత్ర ఒకటి, తలుపుతోసహా గుడిసె ఆకారంలో వున్న శవపాత్ర ఒకటి కనిపించాయి. తెక్కలికోట వద్ద శవసంస్కారదశలు మూడు కనిపించేయి. దిగువదశ సమాధులు రెండు కనిపించాయి. ఒకదానిలో పుర్రె, పెద్ద ఎముకలు పూడ్చేరు. మరొకదాంట్లో ముగ్గురితాలాకు ఎముకలున్నాయి. దాని పై దశలలో బోలెడు కర్మ తతంగం సాగింది. ఈ రెండు దశలలోనూ చిత్రచిత్రములైన కుండలు మొదలైనవి మృతాత్మలకు ఉపాయనంగా సమర్పించబడినాయి. నాగార్జునకొండవద్ద ఏ కిలుకాకీలు విడగొట్టిన కంకాలాలూ, జారీలూ, చట్టులలో ఆరు సమాధులు దొరికేయి. నెల్లూరుజిల్లాలో పెన్నానది మీద అనకట్టను కట్టబప్పుడు సృటికరాళ్ళ మధ్య కాల్చిన మట్టి శవపాత్రలు ఎన్నో కనిపించేయి. వానిలో చాలావానిలో ఒకటికన్న ఎక్కువే కంకాలాలు ఉన్నాయి. ఆ శవపాత్రలు ఏవీ చెక్కుచెదరలేదు. అయితే గాలిలోపెట్టేక క్రమంగా గుండపిండి అయిపోయాయి. ఆ శవపాత్రలు కొన్నిటిలో బల్లెపుమొనలూ, ఇతర పనిముట్లూ కూడా దొరికేయి.

నూతనశిలాయుగారంభదశలో జనం గుహలు మొదలైన ప్రకృతిసిద్ధమైన రక్షణలలోనే వుండేవారు. కాని, తరువాత తరువాత బహిరంగప్రదేశాలలో ఇళ్ళుకట్టుకొని సేద్యాలు చేసుకోసాగారు. 1968 ప్రథమార్థంలో భారత పురావస్తు శాఖవారు తుంగభద్ర, పాలారు, పెన్ననదీమండలాలలో పరిశోధనలు జరిపినప్పుడే విషయం బయటపడింది. కర్నూలుజిల్లాలో రంగమట్టిపాత్రల వాడకందాట్లు బహిరంగ ప్రదేశాలలో వుండడానికే ఇష్టపడేవారు. పెద్ద పెద్ద గ్రామాలు కట్టుకొనేవారు. ఒక్కొక్కప్పుడవి 10-15 ఎకరాలమేర కూడా విస్తరించి వుండేవి. ఇవికాక చిత్తూరుజిల్లాలో కూడా వ్యాపించాయంటూ 1968 సెప్టెంబరు 28న “హిందూ” పత్రిక వ్రాసింది.

బ్రిటిష్ పురాతత్వవేత్త ఎఫ్. ఆర్. అల్ఫ్రీన్ ఉబూర్న (మహబూబ్ నగర్ జిల్లా), పిక్లిహల్ (రాయచూరు జిల్లా) మొదలైన చోట్ల బూడిదరాసుల విషయమై పరిశోధనలు జరిపి ఒక కొత్త సిద్ధాంతం ప్రకటించేడు. ఈ బూడిదరాసులు అనేక అంతరుపులలో వుంటున్నాయి. వానిలో కొయ్యలు పాతి, కోరడులు కట్టిన గుర్తులు కనిపిస్తున్నాయి. వీనినిబట్టి ఈ బూడిదరాసులున్న చోట చుట్టూ వుండే దొడ్లు వుండేవనీ, పేడను పోగువేసి, అప్పుడప్పుడూ పోగులు తగలబెట్టి వారనీ, వానిమీద మరల పోగులు వెయ్యడం, వానిని మళ్ళీ తగలపెట్టడం - ఈ మార్పిడిగానే ఈ బూడిదరాసులెర్పడ్డాయని అన్నాడు.

పేడ కాల్చి వేసిన తరువాత మరల అక్కడనే కోరడికట్టి, పశువుల్ని కడుతూండేవారు. ఈ బూడిదరాసుల అడ్డుగుప్పారలలో కర్రలుసాతిన గుర్తులు లేవు. తరువాత పై పొరలలో కర్రలు సాతిన గుర్తులున్నాయి. ఇంకా ఎత్తుకి వచ్చేక కర్ర దొరకలేదేమో కంపననీ, గోడలా పేడమెత్తి దమలు కట్టిన గుర్తులున్నాయి. ఇంక ఇసుమయ్యుగం వచ్చేనాటికి ఈ అలవాటు మారింది. వారు పేడను చేలల్లో ఎరువుగా వుపయోగించడం ప్రారంభించేరు.

ఈ పశువులదొడ్లు గ్రామాలకు సమీపంలోనో, గ్రామం మధ్యనో వుండేవి. కొన్నిచోట్ల బూడిదపోగులకి సమీపంలో గ్రామాలేవీ లేవు. దానినిబట్టి ఈ మందల్ని కొంతకాలం గ్రామంలోనూ, మరికొంతకాలం అడవుల సమీపంలోనూ మారుస్తూ వుంచుతూ

వుండేవారనుకోవాలి. వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి ఈ మార్పులు జరుగుతుండాలి.

పేడపోగును కాల్రడం, దానిమీద కోరళ్ళు కట్టి పశువులమందలను మరల అక్కడే కట్టడం పద్ధతి చూస్తే రుతువులు మారినప్పుడు పశువుల్ని మార్చి అలవాటున్నదని అర్థం అవుతుంది. మందల్ని చోటు మార్చేటప్పుడు పశుపాలకదశలో ప్రధానమైన పుల్లనాలు, కర్మకాండ పాటించేవారు. ఆ అలవాటు, శతాబ్దాలు గడిచినా నేటికీ పరిపాటిగా సాగుతూనే వున్నాయి. హొలీపండుగంప్పుడు పశువుల్ని దీళ్ళకి కొట్టేటప్పుడు మంటలు వేస్తారు. తమిళనాడులో గొల్లలు మందల్ని దీళ్ళకు తోలేటప్పుడు, దీళ్ళ నుంచి తిరిగి తెచ్చేటప్పుడూ మంటలు వేస్తారు. కొన్నిచోట్ల హొలీ అప్పుడు దీపావళి అప్పుడూ పశువుల శంఖం దీపాలు నెలిగిస్తారు. పశువులందాడి నడుమన కొద్దిపాటి పేడపోగును అంటించి, తరువాతనే పశువుల్ని బయటకు కొట్టే అలవాటు కొన్నిచోట్ల వుంది. అలా చేయడం శుభకరం అని వారి భావన - అంటారు అల్పిన్.

అల్పిన్ యొక్క ఈ భావాలు దక్షిణభారతదేశపు పురావస్తు శాస్త్రాధికారులకు గొప్ప సహాయం చేశాయి. దక్షిణభారతంలో నూతన శిలాయుగ కాలంలో పశువుల శంఖం మంటలు పెట్టడానికి కారణాలు తెలుసుకోడానికి అవి బాగా తోడ్పడ్డాయి. అయితే ఇప్పటికీ స్పష్టం కావలసిన సమస్యలు రెండు మిగిలే వున్నాయి. పేడను ఎరువుగా వుపయోగించవచ్చునని ఎరగనంతటి అజ్ఞాన స్థితిలో వున్నారా, దక్షిణ భారతంలో నూతన శిలాయుగ ప్రజలు? పశువుల్ని రాత్రులప్పుడు అడవుల వద్ద నిలుపుతే క్రూరజంతువులు చంపుతాయనే విషయం తెలియనంత అజ్ఞానులా, వారు?

బ్రహ్మగిరి, సిక్లేహాల్, తెక్కులికోట, టి. నర్సిపూర్లలో అభించిన మనుష్య కంకాలను మనుష్య శాస్త్రవేత్తలు పరిశీలించి ఈ నూతన శిలాయుగ ప్రజలకు కొంతవరకు ఇటు దక్షిణభారతవాసులతోనూ, కొంతవరకు సుదూర ప్రాంతపు ఇరానీ ప్రజలతోనూ దూరపు బంధుత్వాలున్నాయన్నారు. పైన చెప్పిన ప్రదేశాలలో దొరికిన మృణ్మయసాత్రలు ఈ బాంధవ్యాన్ని సూచిస్తున్నాయన్నారు.

ఇనుము యుగం (బ్రహ్మ శిలాయుగం)

పైన వర్ణించిన నూతనశిలాయుగ పరివర్తనం లక్షా ఏభయవేలయేళ్ళు పైగా సాగి రాలియుగపు మానవ సంస్కృతీపరిణామంలో ఒక విస్తవ పరివర్తనమని చెప్పవచ్చును. ఇనుముయుగంలో రెండో విస్తవం వచ్చింది. ఇది మనుష్య జీవితాన్ని మరి అధికంగా మార్చేసింది. రాయికన్న ఇనుము శ్రేష్ఠమని మానవుడు తెలుసుకున్నాడు. దానితో పనిముట్లు చేయడం నేరుకైనాడు. వాటిని తయారు చేయడంలో ఇనుమును కరిగించేటప్పుడు కలిగే రసాయనిక మార్పులను గ్రహించేడు. అందుకోసం ప్రత్యేక తరహా బట్టలు కట్టేడు. కొలిమిలిత్తులు తయారు చేసుకొన్నాడు.

ప్రథమ పరివర్తనతోనే జనాభా వేవేగం అభివృద్ధి అయింది. సుస్థిర జలనమ్మిగల ప్రదేశాలకు జనం అధికంగా చేరసాగేరు. పొడు వ్యవసాయం స్థానంలో నాగలి వ్యవసాయం వచ్చింది. మొదట్లో (కర్ర) దుంపనాగలే వుపయోగించి వుంటారు. ఇనుము కనుక్కున్నాక ఇనుపకర్ర వచ్చింది. అడవులు నరకానికి ఇనుపగొడ్డలి బాగా వుపయోగపడింది. ఇనుపసనిముట్లతో

చెరువులు, దొరువులు, కాలవలు తవ్వచ్చు. ఆ విధంగా అభివృద్ధి పొందిన వ్యవసాయం ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రధానాధారమయింది. వడ్రం, రాయికొట్టుడు, నేత, పడవంకట్టుబడి మొదలై వేవేగం జమ్మిరూ, ఇనుము కరిగించడం, కాలవలు తవ్వడం వంటి కొత్త వృత్తిపనులు వచ్చేయి. ఆ విధంగా పనివిధజన బాగా ఎక్కువ అయింది. ఈ వృత్తి పనివారందరినీ సమాజమే పోషించాలి. దానితో అదనపు ఆహారోత్పత్తి అవసరమయింది. శ్రమశక్తిని బాగా ఉపయోగించవలసినదం ద్వారా ఇది సాధ్యమయింది. ఈ పరిస్థితులు పట్టణాలు పెరగడానికి తోడ్పడ్డాయి. బంధుప్రయోగశక్తిగా రాజ్యాంగం ఏర్పడింది. సమాజంలో క్రమస్థితి కొనసాగడంలో ప్రయోజనం ఉన్న పురోహితవర్గం తలెత్తింది. అదనపు ఉత్పత్తి వాణిజ్యపరంగాన్ని తెస్తుంది. వర్తకులవర్గం సమాజంలో ప్రత్యక్షమయింది.

ఈ మార్పులన్నీ ఇనుమును కనుక్కోవడం వలన వచ్చినవే.

మొదట ఇనుమును కనుక్కోవడం యాదృచ్ఛికంగానే జరిగి వుంటుంది. సమిష్టి పిండులప్పుడో, ఏ పోతునో బలి యిచ్చినప్పుడో మాంసం వండడానికి పేర్చిన పాత్ర్యరాళ్ళతో కొన్ని కాకరాళ్ళు ఉండి ఉంటాయి. మంటలవేడికి ఇనుము కరిగి ప్రవహించడం, చల్లారిన తరువాత గట్టపడడం చూసి ఉంటారు. కరిగివున్న దశలో దానిని కావలసిన ఆకారంలో పోత పొయ్యివచ్చు. చల్లారక రాయిలా గట్టిపడుతుంది. దాని అంచు మహావాడి అవుతుంది. రాయిలాగా, ఎముకలాగా అది నులభంగా విరగదు. ఫిరిగినా మళ్ళీ కరిగించి పోతపొయ్యివచ్చు. అయితే ఇనుమును కరిగించడానికి పోత పొయ్యిడానికి చాలా నేర్పూ, సాంకేతిక పరిజ్ఞానమూ కావాలి. కొలిమిలిత్తులవంటి కొత్త పరికరాలను నిర్మించుకోవాలి. మన పూర్వీకులు ఆ పనులు చేయగలిగేరు.

దక్షిణ భారతంలో ఇనుము పరిశ్రమ యూరపుతోకన్నా అతి ప్రాచీనం అన్నారు పుల్. గాలి, తేమ తగులుతే ఇనుప పనిముట్లు తుప్పుపట్టి నాశనం అవుతాయి. ఇనుము యుగం మానవుడు తయారుచేసిన మట్టిసాత్రలు పగిలిపోయినా రూపుమాయవు. ఈ మాదిరి కుండపెంకులు రాతికత్తులు ఇతర పనిముట్లతో పాటు కనిపిస్తుండడాన్ని బట్టి లోహకారులు నూతన శిలాయుగ జనావాసాలలోనే వుట్టుకొచ్చి పనిచేసినారనుకోవాలి. శ్రీబుద్ధిపంలో, గ్రీనులో, ఇతర యూరపు దేశాలలో లాగా దక్షిణ భారతదేశంలో ఇనుము యుగానికి ముందు కంచుయుగం అంటూ లేదు - అంటారు పుల్.

క్రీనివాస అయ్యంగార్డ్ అదే అభిప్రాయం. ఇనుము అనేది మొదట భారత దేశంలోనే కనుక్కున్నారంటారాయన.

ఎరుపు-నలుపు మట్టిసాత్రలు, రాతితో చేసిన పాడుగైన కత్తిపట్టాలు, నల్లని రాతిపేళ్ళు, బృహత్ శిలా సమాధులు-ఇవి ఇనుప పనిముట్లు, ఆయుధాల ప్రారంభానికి సమకాలీనములని పురాతత్వవేత్తలు పరిగణిస్తారు. బృహత్ శిలా సమాధులన్నవి రాతి బండలను పెట్టెలా పేర్చి, దానిలో మృత్యుని ఎముకల్ని, ఎరుపు-నలుపు సాత్రలు, చాకులు, బిల్లలు ఆధరణాల్ని పెడతారు. దానిని ఒక రాతి పలకతో మూసి కప్పెడతారు. పక్కల్ని పేర్చిన రాతిపలకలలో ఒకదానికి కన్నం వుంచుతారు. సమాధి చేయవలసిన వస్తువుల్ని దానిలోంచి పెట్టెలో పెడెయ్యడానికై ఈ కన్నం. ఈ పెట్టెలాంటి నిర్మాణాన్ని సిస్ట్ అంటారు. సాధారణంగా ప్రాచీన సిస్ట్ చుట్టూ పెద్ద పెద్ద రాళ్ళని ఒకటి రెండు వలయాలుగా పేరుస్తారు.

ఈ బృహత్శిలా నిర్మాణపద్ధతి దక్షిణ భారతంలో ఆంధ్ర, కర్నాటక, మద్రాసు జిల్లాలన్నిటా వ్యాపించింది. ఈ నిర్మాణాలు చెరువులను, సంబభూములను ఆక్రమించకుండా కొండలు, గుట్టలమీదనే కడతారు. వానికి కావలసిన రాయికూడా అక్కడ దొరుకుతుంది. చనిపోయినవారికై ఇంత బృహత్నిర్మాణాలను, ఇంత జాగ్రత్తగా నిర్మించడానికై అనాటి సమాజ వ్యవస్థ చాలకట్టుదిట్టంగా వుండేవుండాలి - అంటారు సంతకాలియా. కొన్నిచోట్ల 3 టన్నుల బరువయిన రాళ్ళుకూడా తెచ్చి, పైన పేర్చడం చూస్తే ఇల్లాంటివాని నిర్మాణానికి కావలసిన తీరుబడి, తిండిపుష్టి అనాటి ప్రజలకు ఉన్నదనుకోవచ్చు నంటారు. డి.డి. కొశాంబి.

బ్రహ్మగిరి, సంగనకల్లులలో ఇటీవల త్రవ్వకాలు జరిగేయి. చారిత్రక యుగారంభకాలపు మట్టిపొరను తవ్వక, దానికింద 3 శతాబ్దాలపాటు సాగిన బృహత్శిలా దశ కనబడింది. ఇక్కడ 2 వేలకు తక్కువ గాకుండా సిస్టెలు కనిపించేయి. దాని చుట్టూ రాతివలయాలున్నాయి. పక్క పలకలకి కన్నాలన్నాయి. సిస్టెలో బాగా మెరుగుపెట్టిన ఎరుపు-నలుపు కుండలున్నాయి. ఈ సమాధులున్న ప్రదేశం చెరువుకూ, సంబభూములకూ సమీపంలో మిట్టమీదవుంది. బృహత్ శిల్పాలలోని కోటకల్లు, మల్కాం, తోర్నగల్లు, బెలగుప్ప, జెర్రమల్లలలో ఎరుపు-నలుపు కుండలతోపాటు రాతిపనిముట్లూ, అనేకరంగుల గాజుకంకణాలు కూడ సిస్టెలలో కనిపించేయి.

నూతనశిలాయుగపు ఉత్తరదశకు సంబంధించిన భూమిపొరలో నాగార్జునకొండ మీద ఇనుము యుగారంభకాలపు స్పృశానం కనిపించింది. అది జనావాసానికి దూరంలో వుంది. నాగార్జునకొండ సమీపంలోని ఏలేశ్వరం తోవలో 135 చదరపు కిలోమీటర్ల మేరలో నాలుగు రకాల బృహత్శిలా సమాధులు కనిపించేయి. బౌద్ధస్థూపం దిగువన కనిపించిన సిస్ట్ రెండు అరలుగా వుంది. ఒక అరలో ఎరుపు-నలుపు కుండలతోపాటు మూడు పుర్రెలు, పక్క ఎముకులు, పాడుగు ఎముకలు పేర్చివున్నాయి. రెండో అరలో ఒకపుర్రె, ఎముకముక్కలు వున్నాయి. రెండో సిస్ట్కూడా అదే ఎత్తునవుంది. అయితే దీని గోడపలకకి కన్నం వుంది. మూడోది బౌద్ధస్థూపానికి కిందిగా వలయాకారంగా రాళ్లు పేర్చివుంది. దీనిలో ఒకగుండ్రని దిమ్మ, గడియారంట్లాను పెట్టుకునే దిమ్మ, నల్లని మెరుగు పెట్టిన మట్టికూజా కంకణాలవద్ద పెట్టివున్నాయి, అవేగాక దస్తాగిన్నెల మాదిరి లోతైన పాత్రలు, ఎరుపు-నలుపు మట్టివాడీ, గొప్ప ఆకారపు మూకుడుకూడా దానిలో వున్నాయి. నాలుగోది కుండ సమాధి. దానిలో మృతుని కంకాశభాగాలతోపాటు ఒక కైజారుమొనకూడా వుంది.

కృష్ణజిల్లా గుడివాడ దిబ్బలలో ఇనుము యుగానికి ప్రత్యేకం అనడగిన అనేక పాత్రలు దొరికేయి. పాడుగుమెడ లోటాలు, ఈనాడు తయారువుతున్నమాదిరి కూజాలు, ఒకన్నె వెలుపలిభాగం తరంగాలమాదిరి నొక్కునొక్కులుగా చేయబడింది. మరోనల్లని మెరుగుపెట్టిన కుండ పైభాగం వలయాలు వలయాలతో చిత్రంగా వుంది. అక్కడే ఒక పెద్ద చట్టి దొరికింది. బహుశా ధ్యానం నిలువచేసుకొనేందుకుపయోగించివుంటారు. ముక్త్యాలలో ఇనుముయుగపు పాత్రలు ఏడు; ఒక గునపం, జారికొమ్ము దొరికేయి.

కడప జిల్లా యెర్రగుంట్ల, ఆమివేపల్లెల వద్ద చాలా సమాధులు (సిస్టెలు) దొరికేయి. వాటి నక్కడివారు పొండవులగుట్ట అంటారు.

ఆనంతపురం పట్టణానికి 12 మైళ్ళలోవున్న కాలమేదునూరుమిట్టమీద నూతన శిలాయుగపు ఉత్తరదశనాటి జనావాసం కనబడింది. అక్కడ కత్తుల కర్మాగారం వుండేదేమో.

నాపరాతిముక్కలు పోగులుగా పడివున్నాయి. వాని మధ్య ఇనుముచిట్లు ముక్కలుకూడా కనిపించేయి. దీనినిబట్టి నూతనశిలాయుగ జనావాసం తర్వాత అక్కడే ఇనుముయుగపు జనావాసంకూడా ఏర్పడిందనుకోవలసివస్తూంది. అక్కడనే బాగా చిన్నచిన్నపాత్రలేగాని చాలా చిన్న ఎరుపు-నలుపుతరహావి దొరికేయి. గుంతకల్లు రైలుస్టేషను సమీపంలో నూతనశిలాయుగ, ఇనుముయుగ, జనావాసాలు పక్కపక్కన కనిపించేయి. ఈ జిల్లాలలో ముదిగల్లులో, దేవాదులబెట్టు, మాల్యవంతం, కొండాపురం, పూలేరులలో సిస్టెలు కనిపించేయి. ముదిగల్లులో ఈ సిస్టెలు 6-7 చదరపు మైళ్ళవిస్తీర్ణంలో చెదిరివున్నాయి. ఇవన్నీ దీర్ఘచతురస్రాకారపువి. నాలుగుపక్కలా నాలుగు రాతిపలకలు పైన వొకపలక పేర్చివున్నాయి. వానిలో కొన్నిటికి పక్కపలకలో చిన్నకన్నం వుంది. దేవాదులబెట్టు వద్ద సిస్టెలమీద మూడు గుండ్రని మట్టి దిబ్బలున్నాయి. వానిచుట్టూ రాతిపలకలు పాచివున్నాయి.

కర్నూలుజిల్లా పత్తిపాడువద్ద దొరికిన పాత్రలలో నాలుగు రకాల బాణం ములుకులు కనిపించేయి. పత్తిపాడు, బస్తిపాడులలో అనేక రంగుల గాజు కంకణాలు కనిపించేయి. పత్తిపాడులో ఎర్రరంగు మట్టిచుట్టు కుదురూ, ఎరుపు-నలుపుల మూకుడు గిన్నె దొరికేయి.

మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఇటీవల ఉల్పూరువద్ద జరిగిన తవ్వకాలలో ఇనుముయుగానికి సంబంధించి మంచి పనితనంగల ఎరుపు-నలుపు మట్టి పాత్రలూ, చారిత్రక యుగారంభనాటి వానితో కలసి కనిపించేయి.

నూరేళ్ళ క్రితం మెడోన్ టైలర్ నల్గొండజిల్లా నర్సెట్ పల్లివద్ద వందలు వేల సంఖ్యలో సమాధిరాళ్ళ పోగులను కనుక్కొన్నాడు. ఈ పోగులలో ఆయనకు రెండు రాగిగుంటలు, బల్లెములు, బల్లెపు మెనలుకూడా దొరికేయి. దేవరకొండ వద్దకూడా, కంకాళు, వానిమీద పేర్చిన రాళ్ళ పోగులు కనిపించేయి.

నిజామాబాదుజిల్లా తూర్పుకొననుంచి తెలంగాణా అంతలా ఈ మాదిరి సమాధిరాళ్ళ పోగులు కనిపించేయి. ముఖ్యంగా మధిర, చింతకాని, డోర్స్ కల్, మానుకోట, రాధుగిరి, మోలాల్, బాలానగర్, బేగంపేటలలో, ఈ రాళ్ళపోగుల చుట్టూ పెద్ద పెద్దబండలు వలయాకారంగా పేర్చారు. ఇవి రైలుకట్ట వెంబడినే వుండడం గమనార్హం. మన పూర్వీకులు కూడా ఈ దారివెంబడి వుండేవారన్నమాట.

ఇటీవల కరీంనగర్ జిల్లా పెద్దబంకూరువద్ద బృహత్శిలా సంస్కృతి కాలపు జనావాసం దొరికింది. ఇదివరకు దొరికిన బృహత్ శిలాసంస్కృతి చిహ్నాలను వారి శవ సంస్కార పద్ధతిని బట్టి గుర్తించారు. కాని, పెద్ద బంకూరువద్ద వారుకట్టుకొన్న కోట కనబడింది. దానిచుట్టుగోడ ఇటుక, అడుమతో కట్టారు. కోటలోపల ఎద్దుయొక్క కంకాశము, బృహత్శిలా సంస్కృతికి ప్రధాన లక్షణమయిన ఎరుపు-నలుపు మట్టి పాత్రలు కనిపించేయి. చాలా ఇనుప పనిముట్లూ, చిల్లిపాడిచిన నాణేలూ కూడ దొరికేయి. కోటలోపల మూడు నూతులున్నాయి. ఇది ఆ ప్రదేశంలో వెలసిన జనావాసం మొదటిదశ, రెండోదశ శాతవాహనుల కాలానికి సంబంధించినది, ఆ పొరలో శాతవాహనుల నాణాలు, రోమను నాణాలు, యుద్ధానికి, వేటకు పునయోగించే పనిముట్లు మొదలయినవి దొరికేయి.

రాయచూరుజిల్లా పిక్నేహాల్ వద్ద ఇనుము యుగపు గుహలు కనిపించేయి. హిరెబెన్ కల్ మిట్ట దిగువన చుట్టూ రాళ్ళు వలయాకారంగా పేర్చిన సమాధులు, చిక్కబెనకల్ వద్ద సమాధులదొడ్డి,

శివపూర్వద్ద రెండు ఇనుముయుగ జనావాసాలు, లింగనుగూర్వద్ద రాతిసిస్టలు కనిపించేయి.

ఇల్లా ఎన్నేనా చెప్పుకుపోవచ్చు. అయితే ఆనాటి ప్రజల జీవిత విధానంలోని ఇతర అంశాలేవి మనకి తెలియవు. వారి గ్రామీణ జీవితం పట్టణ జీవితం గురించి ఎరగం. దక్షిణభారతంలో నాగరికతకు నాందిపలికిన ఈ బృహత్ శిలా సంస్కృతి ప్రజల జనావాసాలను గురించి తెలుసుకునేందుకు గట్టి కృషి జరగవలసి వుంది.

అనంతపురం జిల్లా పాలవాయివద్ద దొరికిన బూడిదరాసులు ఇనుము కరిగించిన బట్టిలతాలూకువనీ, ఇతరత్రా చూసిన పేడపోగుల బూడిదరాసులు కాదనీ ఇటీవల జరిగిన తవ్వకాలలో బయట పడింది. ఇదే రుజువయితే దక్షిణ భారతంలో పెద్ద ఎత్తున ఇనుము కరిగించడం బృహత్ శిలా సంస్కృతి కాలంలో ప్రారంభమైందనుకోవాలి.

ఇంకో ముఖ్యవిషయం వుంది. వీరు లిపిని ఎరుగుదురా? తెలిసివుంటే మానవ శాస్త్రవేత్తలూ, పురాతత్వవేత్తలూ నాగరికతా లక్షణాలుగా పేర్కొనే లక్షణాలన్నీ వారికి వున్నట్లే అయితే సాక్ష్యం ఏమీ దొరకడం లేదు. కాని హెచ్.డి. సంతాలియా కొన్ని పూహలు చేస్తున్నారు. మస్కి, బ్రహ్మగిరి, కుషగిరి వద్ద ఆశోకశాసనాలు వున్నాయి. అక్షరాలు చదవలేనివాళ్ళకి ఆ శాసనాలు వేయడంలో అర్థంలేదు కదా. కనక ఆనాటి బృహత్ శిలా సంస్కృతి ప్రజలకు లిపి తెలుసునని ఆయన పూహ. అదిగాక అశోకుడు తన శాసనాలలో ఆంధ్రుల్ని, పాండ్యుల్ని, చోళుల్ని, పేర్కొంటాడు. మెగస్తనీస్ ఆంధ్రులని కోటపట్టణాలు 30 ఉన్నాయంటాడు. వీనిని బట్టి దక్షిణ భారతంలో ఇనుముయుగంలో పట్టణ జీవితం అతివేగంగా విస్తరించిందనుకోవాలి.

పుదుచ్చేరి సమీపంలోని అరికిమేడువద్ద తవ్వకాలలో బయటపడిన తమిళ లిపి బ్రాహ్మీలిపిని పోలివుంది. అంటే ఆనాటి తమిళులు ఔత్తరావల లిపిని దాక్షిణాత్యుల లిపిని చదవగలిగివుండేవారనుకోవాలి.

ప్రధాన రహదారులవెంట ఉత్తర దక్షిణాలకు ప్రజల రాకపోకలు అధికంగా సాగి పట్టణ జీవితం త్వరగా బలపడిందనుకోవాలి.

ఇంక ఈ ప్రజలంతా ఎక్కడివారనే ప్రశ్న వుంది. ఇండియా, ఇరాన్, సరిహద్దు మండలాలలో బృహత్ శిలా సంస్కృతి చాలా ఎక్కువగా పరిధివల్లింది. దీనిని ఆధారం చేసుకొని సంతాలియా మన బృహత్ శిలా సంస్కృతి ప్రజ కొంతవరకు స్థానికులూ, కొంతవరకు పాశ్చాత్య సంపర్కంగలవారూను అంటున్నారు. పుర్రెల్ని పరిశీలించినప్పుడు మధ్యధరా ప్రాంతీయ లక్షణాలూ ప్రోటో - ఆస్ట్రలాయిడ్ లక్షణాలూ మిశ్రమం అయి కనిపించాయి. ఆయన అభిప్రాయం ప్రకారం క్రీస్తుపూర్వం ఏడేనిమిదివందల ఏళ్ళునాడు దక్షిణభారతంలో బృహత్ శిలా సంస్కృతి వ్యాపించింది.

ముగింపు

మన పూర్వుల సుదీర్ఘ జీవితం ఈ మాదిరిగా నడిచింది. మొదట పూర్తిగా ప్రకృతిమీద ఆధారపడి, అది ఏమిపెడితే అది తింటూ, నిరంతర ప్రమాదాలను ఎదుర్కొంటూ జీవించేరు. క్రమంగా జీవితాధారసాధనాలూ, పద్ధతులూ మెరుగుపరుచుకుంటూ, ఆ పనిలో జ్ఞానం పెంపొందించుకుంటూ ప్రకృతితో నిరంతర పోరాటం జరిపి, మన విజయాలు సాధించేరు. ఆహారం సేకరించుకు బతికేవారు ఆహారాన్ని ఉత్పత్తి చేసుకొనేవారయారు. పశువుల్ని

పెంచేరు. పంటలు పండించేరు. ఇళ్లు కట్టుకున్నారు. బట్టలు వేసుకున్నారు. ఇనుము కరిగించేరు. ఆడవులు నరికేరు. చెరువులూ, కాలువలూ తవ్వేరు. తమలో తాము సమన్వయపడ్డారు. జీవిత పోరాటాలలో మతాన్ని సాయంతెచ్చుకున్నారు. తమ కృషిలో సౌందర్యాన్ని ఉపాసించేరు చదవడం వ్రాయడం ప్రారంభించేరు.

ఈ జీవితయాత్రాగతిలో మనకు ఆరు అంశాలు అతిప్రధానంగా కనిపిస్తున్నాయి మొట్టమొదటిది: అదిమ సమాజంలో వున్నవైరుధ్యం మనిషికి, ప్రకృతికి మధ్యనే కానీ, మనిషికి మనిషికి మధ్యకాదు. ఒక వేపున ప్రకృతి మీద ఆధారపడుతూనే మానవుడు దానితో పోరాటం సాగించేడు. ఆ పోరాటక్రమంలో ప్రకృతిని మార్చడమేకాదు, తానూమారేడు. ఇందులో అతనికి పనిముట్లు బాగా సాయపడ్డాయి. అధికాధికంగా భద్రతను కూర్చుకుని జీవించడంకోసం మనిషి పనిముట్లుచేసుకుని, వానినుపయోగించుకొన్నాడు. మనిషి బతుకులో తిండిఒక్కటే ప్రధానం కాదన్నమాట నిజమే, కాని అతని బ్రతుకు తిండిమీదనే ఆధారపడివున్నదనికూడా గుర్తుంచుకోవాలి. ఉత్పత్తిసాధనాలు కొత్తవి కనుక్కున్నప్పుడల్లా జనాభా పెరుగుదల స్పష్టంగా కనిపిస్తూండడమే దీనికి దాఖలా.

రెండోది: తనలోడివారితో మనుష్యునికి వుండే సంబంధాలను నిర్ణయించేది ఉత్పత్తి సాధనాలే. ఉత్పత్తిసాధనాల స్థాయికిమించి సామాజిక నిర్మాణం పెరగదు. సాధనాలు చాలా ప్రాథమికదశలో వున్నప్పుడు, సంపదలను పరస్పరంగా పంచుకొంటూ సమసమాజ జీవితం గడపకతప్పదు. ఉత్పత్తిసాధనాలు అభివృద్ధిపొందడం, వ్యవసాయం పెంపొందడం జరిగాకనే వర్గాలూ, వానిలోపాలు రాజ్యాంగము వచ్చేయి.

మూడు: ఉత్పత్తిసాధనాల అభివృద్ధి ఒకపథకం ప్రకారం జరిగిందేం కాదు. ప్రతి తరమూ తమ పూర్వీకులవారసత్వాన్ని అందుకొని, దానికి మెరుగులు దిద్దుకుంటూవస్తుంది.

నాలుగు: ఈ మార్పులు రాగితమూ, వాసిగితమూ కూడ. రాగితమైన పెరుగుదల ఒక్కమారుగ వాసిలో మార్పును తెస్తుంది. దానిలో మానవుని జీవితపద్ధతే పూర్తిగా మారిపోతుంది.

అయిదు: మనిషి పనిముట్లను చేసుకోవడమేకాదు. అతనిలో మానసిక వాంఛలూ, ఉద్వేగాలూ వున్నాయి. ఇవి అతని ఆలోచనాశక్తిమీద ఆధారపడి వుంటాయి. ఆ ఆలోచనాశక్తి సుదూరంగానైతేనే, అతని ఆర్థిక నిర్మాణాన్ని అనుసరించి వుంటుంది. కడుపునిండి నన్నుదే ఇతరవాంఛల పరిపూర్తికి ఆలోచన. లేకుంటే అతడు మనిషేవాజాలడు. సంగీతం, నాట్యం, కళలు, శాస్త్రాలు, నైతికసూత్రాలు, మతం మొదలైనవి ఇటువంటివే. వారి అలవాట్లు, ఆచారాలు, విశ్వాసాలు, కర్మకాండలు, పూజలు మొదలైనవి మనుష్యులలో ఐక్యతను దృఢపరుస్తాయి. విశ్వాసాన్ని కలిగిస్తాయి. జీవితంలో ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కోవడంలో ఏకాన్యుభుల్ని చేస్తాయి.

ఇంక చివరగా మనం ఈనాడు శాస్త్రసాంకేతికరంగాలలో సాధించిన అపార విజయాలకు గర్వం పొందుతున్నా. మనపూర్వులు, వీరోచితంగా, ఏకాగ్రతతో ప్రకృతి శక్తులు నెదుర్కొని సాధించిన విజయాలకు వారికెంతో కృతజ్ఞులమై వుండాలి. ఈనాడు వారి ఆటవికావారాలు, అలవాట్లూ మనకు హాస్యాస్పదంగా వుండొచ్చు. ప్రకృతి శక్తుల్ని అదుపుచేయడంలో అడ్డుతాలు సాధించినా, మానవులమధ్య సంబంధాలను హేతుబద్ధమైన విధంగా నిర్మించుకునేకోలేక యుద్ధప్రమాదాలను, జాతిహత్యలను, ఆకలిచావులను తెచ్చిపెట్టుకొన్న మన నాగరికతాభివృద్ధికి మన తరువాతి తరాలవారు నవ్వుకోకుండా వుంటారా ?

రెండవ ప్రకరణం

సజీవ చరిత్ర పూర్వదశ

ఒక వింత పరిస్థితి

పురాతన సంస్కృతులు మాసిపోయి, వానిస్థానంలో నూతన సంస్కృతులు ఏర్పడడంగాక, భారతదేశంలో, పురాతన సంస్కృతులు మారుమూలలకు తప్పకుండా నూతన, వినూతన సంస్కృతులకు రంగం వదిలేస్తూ వచ్చేయి. ఈ రెండు సంస్కృతులూ పరస్పరం ప్రభావితం చేసుకుంటూ పక్కపక్కనే జీవించడం మనదేశపు ప్రత్యేకత. మూలమూలలకు చేరిపోయిన ఆదివాసిప్రజలు వేరేరు దశల ప్రాచీన సంస్కృతుల అవశేషాల్ని నిర్మాపిస్తున్నారు. ధక్షిణ భారతదేశంలో చెంచులూ, యానాదులూ వేల సంవత్సరాలుగా ఆహార సేకరణ దశనే అంటిపెట్టుకొని ఉన్నారు. ఆహారోత్పాదకులు చురుగ్గా విస్తరించి కాళీ నేలలు కరువై నకొద్దీ, ఈ రెండు తెగలవారూ జీవిస్తున్న మండలాలలోకి వచ్చేరు. అయినా వారు ఆహారోత్పత్తికి సిద్ధపడలేదు. దానికి బదులు అడుక్కోవడం, దొంగతనం ప్రారంభించేరు. వీరికి బ్రిటిష్ పాలకులు “నేరస్థజాతుల”ని పేరు పెట్టేశారు. దానికి కారణం వారు తమ కూటంలో గాక వైవాళ్య వస్తువులు తీసుకోవడం తప్ప, అది దొంగతనం అనుకోక పోవడమే. రోతబ్బుప్రాంతాలలో వారి జీవితాల్ని పరిశీలిస్తే వారు వేలఏళ్ళుగా ఆహార సేకరణలోనే జీవించడం కనబడుతుంది. వారు పాతగిలాయుగ సంస్కృతి సంతానం. అంతకన్న భోండులు, కోయలు, సవరలు మొదలైనవారు అధిక నాగరికులు. వారు పశుపాలన ప్రారంభించేరు. పురాతన పద్ధతే అయితేనేం, వ్యవసాయమూ ప్రారంభించేరు. అయితే వీరుకూడా ఆహారోత్పత్తి వద్దతులను మెరుగుపరచుకోవడంలో త్వరగా పురోగమించలేకపోయారు. ఇనుము కరిగించడం తెలుసుకున్న బృహత్గిల సంస్కృతి ప్రజలు త్వరత్వరగా వ్యవసాయం, చేతిపనులు బాగా వృద్ధిచేసుకోగలిగేరు.

తమపక్కనే బాగా పురోగమించిన సంస్కృతిగల ప్రజలుండగా ఈ ఆదిమ ప్రజలు మారకుండా వేలాది సంవత్సరాలు వుండడం ఎల్లా సాధ్యమయిందనే ప్రశ్న రాకమానదు.

దీనికి రెండు కారణాలు కనబడుతున్నాయి. భారతదేశంలో, ప్రకృతిలో లభ్యమయ్యే ఆహారపదార్థాలు అసంఖ్యాకం. ఒక్కజంతువుని కూడా చంపనక్కరలేకుండా భారతదేశ వాతావరణంలో మనిషి సులువుగా బతికెయ్యవచ్చు. ఆదిమ తెగలవారు ఈనాటికి ఇక్కడ

కొనసాగుతుండడానికి అదేకారణం-అంటారు డి.డి. కొశాంబీ.

అందులో ముఖ్యంగా ధక్షిణదేశంలో తిండికుపయోగించే దుంపలు, గడ్డలు, ఆకులు, తాయలు, పళ్ళు అనేకానేకం. సంవత్సరం పొడుగునా ఏదోఒకటి దొరుకుతూనే ఉంటుంది. చివరకొండలమీదా, అడవుల్లోనూ తిరుగుతూ తిండితెచ్చుకోవడం సులభం.

రెండోది - ఈ ఆదిమతెగలలో కొన్ని విశ్వాసాలూ, నమ్మకాలూ పాతుకుపోయి ఉన్నాయి. ప్రారంభంలో జీవిత పోరాటానికి అవి ప్రోత్సాహం, వత్సాసనిచ్చాయి. కాని, కాలక్రమంలో అవి పెరుగుదలకు అటంకకారులయి కూర్చున్నాయి. సాహసం, చొరవ ఉన్న తెగల పాత ఆచారాల్ని వదిలేసి, వచ్చిన కొత్త అవకాశాల్ని వుపయోగించుకొని సుఖజీవితం వైపు తిరోగమిస్తూంటే, వీరు పాతనమ్మకాల్ని, మూఢాచారాల్ని కర్మకాండల్ని పట్టుకూర్చుని, కొత్తమార్గాల వేపు చూడ్డానికి కూడా భయపడ్డారు. ప్రకృతి వారి అవసరాల్ని దండిగా తీర్చుకోగడం చేతనే వారితవరకూ మనగలుగుతున్నారు. ఈ విడ్డూర పరిస్థితినే కొశాంబీ “సజీవ చరిత్ర పూర్వదశ” అన్నారు.

దీని ఆర్థం దేశంలో నాగరిక ప్రజా, ఆదిమప్రజా ఒకరినొకరు ఎరకొని దూర దూరంగా వుండిపోయేరని కాదు. నాగరికులు ఆదిమవాసి ప్రజల విశ్వాసాలూ, ఆచారాలూ కొబ్బి నేర్చుకొన్నారు. తమ సంస్కృతి ప్రభావం వారిలో కలిగించేరు. ఆహార సేకరణ కర్తలు ముడిపదార్థాలు, ప్రకృతి సంపదలూ నాగరికుల కిచ్చారు. వారినుంచి భాష, కొన్ని మతాచారాలూ నేర్చుకున్నారు. ఇంక నాగరిక వ్యవసాయదారులు ఎన్నో అడివిదాన్యాల్ని పంటలో పెట్టేరు. అదివాసుల కర్మకాండలు తామూ అనుసరించసాగేరు. ఇప్పటికీ ఆంధ్రమండలంలో గ్రామదేవతలకు ఎర్రరంగు పూయడం ఆచారం. ఇది జంతు బలులకు ప్రత్యామ్నాయంగా వచ్చింది. వర్ణవ్యవస్థలో ప్రాచుర్యంగా వున్న భోజన నిషేధమూ, అంతర్వివాహనిషేధమూ ఆదిమ తెగల లక్షణం. బ్రాహ్మణమతంవారు పూజించే శివ, పార్వతి, కాళి వగైరా దేవతలు, ఏకకాలంలో అనేక మంది దేవతల్ని, దేవుళ్ళనీ కొలిచే ఆచారం ఈ ఆదిమ ప్రజల నుంచి తెచ్చుకున్నదే.

ఈ పరస్పర ప్రభావక్రమం నడుస్తున్నా, గత శతాబ్ది మధ్యవరకూ ఈ ఆదిమ ప్రజాజీవితపు ప్రత్యేక లక్షణాలు కొనసాగుతూనే వచ్చాయి. బ్రిటిష్ ఈస్టిండియా కంపెనీ వచ్చి భారతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలో పాలు, ఆదిమ ప్రజల ఆర్థిక వ్యవస్థను కూడా భగ్నంచేసింది. దానిని కాపాడుకొనేందుకు ఆదిమప్రజలు చేసిన ప్రతిఘటన విఫలమయింది. తుపాకుల ముందు విజ్ఞులులు నిలవలేక పోయాయి. నూరేళ్ళకుపైగా ఆర్థిక, రాజకీయ, సైనిక దోపిడి సాగినాక పిగిలిన అవశేషాలే మనకీనాడు కనిపించే ఆదిమతెగల జీవితం.

చెంచులూ - యానాదులూ

చెంచుల, యానాదుల జీవిత పద్ధతులు, అలవాట్లు, వృత్తులు, లక్షణాలు ఆచారాలు, సంప్రదాయాలు పరిశీలిస్తే, వారు పాతరాతియుగ ప్రజల సంతానంగా చెప్పవలసి వుంటుంది.

వీరిద్దరి పూర్వులూ ఒక్కరే. ఇద్దరి నివాసభూమి నల్లమలలే. మెకంజీ వ్రాతప్రతులలో ఈ ఇద్దరినీ యానాది చెంచులని వాడితే, ఇతర బ్రిటిష్ అధికారులు చెంచు యానాదులన్నారు. ఇద్దరికీ వ్యవసాయం కట్టుదు. ఆహారంనిలవ ఎరగరు. కుదురు కట్టుబాటులేదు. ఇద్దరూ ఏకాంత ప్రదేశాలలో వుండడానికే ఇష్టపడతారు. ఋతువుల మార్పునిబట్టి, ఆహారం వెతుక్కుంటూ

మకములు మారుస్తారు. వారి ఆహారపు అలవాట్లు ఒక్కటే. ఇద్దరిలో పెళ్ళి, విడాకులూ కూడ బహు సులభం. ఇద్దరూ జంతుబలులూ, నరబలుల్నీ, వదిలేసారు. అయితే చెంచులు విల్లంబుల్నీ, తప్పుకోని వుపయోగిస్తారు. యానాదులు విల్లంబులు వదిలేసారు. వారు జీవిస్తున్న ప్రదేశాలు ఇప్పుడు తెరిపిన పడడమే కారణం. అడవి యానాదులు వాటిని వుపయోగిస్తూ వున్నారు. ఈ ఇద్దరూ తమ భాష మరచిపోయి తెలుగునే వాడుతున్నారు.

చెంచుల సంవార జీవితాన్ని (17వ శతాబ్దం) పెరిస్టా వర్ణిస్తూ వారు గుహల్లోనూ, చెట్లకిందనూ వుంటారనీ, చెట్ల ఆకులు కట్టుకుంటారనీ, చర్మంతో కుట్టిన చీర పట్టుకుంటారనీ, విల్లంబులతో వేటాడుతారనీ, చీరిన వెదురు రాపాడించి నిప్పుచేస్తారనీ వారు మాట్లాడే భాష నాగరికుల కెవరికీ అర్థం కాదనీ, చెండి, బంగారాల విలువ నెరుగరనీ అన్నాడు. తుపాకి చప్పుడుకి భయపడి వారు కొండల్లోకి పారిపోయిన తీరు మనుష్యుల్లో చూడలేదన్నాడు.

మరో రెండు శతాబ్దాల అనంతరం థర్స్టన్ ఆనే ఆయన వారిని గురించి వ్రాస్తూ, వారు చురుకుదనాన్ని, లాఘవన్నీ మెచ్చుతారన్నాడు. ఎత్తైన చెట్లెక్కి పళ్ళూ, కాయలు కోయగలగడం ప్రత్యయెక్కి, పరిపూర్ణతగా భావిస్తారన్నాడు.

వారి ఆంధ్ర జీవితానికి అనుగుణంగానే వారి ఆహారమూ వుంటుంది. మహాబాహ్నగర్ జిల్లాలోని యానాదులు వివిధ జంతువుల, పక్షుల మాంసం తింటారు. ఎన్నో నెలలపాలు చెడిపోకుండావుండే నల్లగడ్డ, చామగడ్డ మొదలైన అనేక రకాల దుంపలు, అడవిమామిడి, వెలగ, తాడి, ఈత, చింత, ఆంగూర మొదలైన పళ్ళు, పాలకూర, దుగ్గలికూర మొదలయిన ఆకు కూరలు వారి ప్రధాన ఆహారం. ఇప్పు సారాయి మహా యిష్టం. తేనె, చింతపండు, వెలగపళ్ళు, మూలికలు, జంతుచర్మాలు మొదలైనవి పోగుచేసి వానినిచ్చి బట్టలు, ధాన్యం కొనుక్కుంటారు. దుర్గమస్థలలో వున్న తేనెపట్టులలోకి దారం కట్టిన దాణాలు వదిలి, దారం వెంబడి కరివే తేనెను సంగ్రహిస్తారు. తేనెకోసం తాళ్ళు పట్టుకొని వేలాడుతూ, చల్లాళ్ళ అడుగువేపున వున్న తేనెపట్టుల్ని తీసి సాహసాన్ని కడపజిల్లా "మాన్యుయల్"లో యార్దే వర్ణించేడు. లేల వెదురునార పీచి తయారుచేసిన పగ్గాన్ని ఒకవ్యక్తి, చెట్టుకో గుంజకో కట్టి దానిని పట్టుకొని నిలువుగా వున్న కొండలోయల్లోకి దిగుతాడు. అంతకుముందే పాగపట్టి తేనెటిగల్ని తరిమిపేసి వుంటారు. ఆ పగ్గం పట్టుమీద అంతరాళంలో వూగుతూ అతడు పట్టును సమీపిస్తాడు. చేతిలోవున్న కర్రతో పట్టును పొడిచి వెంటతెచ్చిన తట్టలోకి పడేస్తాడు. పని జరిగక పగ్గాన్ని పూపుతాడు. పైనున్నవాళ్ళు అతనిని చేదుకుంటారు. ఈ మాదిరిగా వారి కమారుపయోగించిన పగ్గాన్ని రెండోమారుపయోగించరంటాడు యార్దే.

అదే జిల్లాలో చెంచుల జీవితాన్ని (1943) హైమన్ డార్వ్ వివరిస్తూ, వాళ్ళ నిజాయితీ, సత్యవాదిత్వమూ వేలుపెట్టి చూపలేనిది అంటాడు. అయితే బయటివాళ్ళ పిషయంలో వానిని సాటించరు. తనకు తోచింది చెయ్యడమేకాని ఎవరు చెప్పినా వినడు. తనకష్టంకాకపోతే సహాయ నిరాకరణ చేస్తాడు. పదిమందిలో సరదాగానే వుంటాడు. కాని పరిచయాలు పెంచుకోడు. తనకు అర్థం కాని దానియెడల ఆసక్తిచూపడు. అదృశ్య శక్తుల్ని గురించి భయపడడు.

చెంచులుండే ప్రదేశమంతా వేరు వేరు గ్రామాలుగా విభజించబడి వుంటుంది. సగటున పూర్వో 8-9 ఇళ్ళుంటాయి. ఆ ఇళ్ళు గుండ్రంగా, పైకి కొనదేలి వుంటాయి. తాటాకు నేస్తారు వానికి, కొద్దిపాటి కుండలు, ఒకేకర్ర తవ్వకోల, విల్లు, అంబులు తప్ప ఇంట్లో ఏమీ వుండదు.

శేషటి మాటేమిటనే ఆలోచన వుండదు. మరునాటికని ఏమీ మిగల్గరు. వేటమీదనే బతుకు కనక, రుతువులు మారడంతో, తరుచు ఇళ్ళూ మారుస్తుంటారు. అడవి పంట తమ స్వంతం కానుకుంటారు. శ్రమపడి తెచ్చిన వస్తువులయితే తమ స్వంతం. మిగతావన్నీ గ్రామ స్వంతం. విల్లంబులు మగవానివి. అడవాళ్ళకి గేదెలు అనీ వుంటాయి, అవి ఆమెకు పెళ్ళప్పుడు ఓలిగా వచ్చినవి.

చెంచులు ఎక్కడున్నా బకమత్తం చూపుతారు. పరస్పరసహాయం చేసుకుంటారు. సామాజిక కార్యాలకోసమూ, కర్మకాండ తతంగాలకి పదిమందినీ ఏకంచేసే తెగవ్యవస్థ ఏదీలేదు వారిలో. కోయలు, నవరలు, ఖోండులలో అడుంది. వారి సామాజిక నిర్మాణం కుదురు (clan) వరకే. మేకల, గుర్రం, తోకల, ఆరటి, గుండం, విండ్ల మొదలైనవి వారి కుదురుల పేర్లు. ఆ కుదురు పేరే ఇంటిపేరుగానూ వుంటుంది. మేనత్త మేనమామల పిల్లలయితే తప్ప కుదురులో వాళ్ళమధ్య వివాహం నిషేధం. స్థానికముతాలో శాశ్వతసభ్యులూ, తాత్కాలిక అతిథి సభ్యులూ కూడా వుంటారు. సమాజానికి యూనిట్ కుటుంబం, చాలా కొండజాతుల్లో వుండే కుదురు అభిమానం చెంచుల్లో వుండదు. ఒకే కుదురులోని వేరువేరుతరాలు మగవాళ్ళయితే తాతలు, తండ్రులు, కొడుకులు, మనమలు, అడవాళ్ళయితే నాయనమ్మ, అమ్మ, కూతురు, మనమరాలు, వివాహ నిషేధం వున్న బంధుకుదుళ్ళలోని వేర్వేరు తరాల వారు కూడా వారికి అన్నదమ్ముల బాంధవ్యమే. ఇంక ఇతర కుదుళ్ళలోని వారంత బావలు, మరుదులు, అత్తలు, వడినలు, కొడళ్ళూ, అల్లుళ్ళూనే. చెంచుల సామాజిక వ్యవస్థ స్వరూపం ఇది. ఇందులో కుటుంబానికే, కుదురుకే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యం ఉంది. మేనరికం పెళ్ళిళ్ళు నేటికీ డక్టిణభారతదేశంలో అన్ని తరగతులవారిలోనూ ప్రచలితంగా వున్నాయి. ఐహవా ఈ ఆచారం ఈ ఆదివాసులనుంచే సంక్రమించునట్లు తోస్తుంది.

ప్రతి గ్రామానికి ఒకపెద్ద వుంటాడు, కాని, అతనికి అధికారం ఏమీవుండదు. ఉత్సవాలలో తినడం, తాగడం తప్ప అతనికి ప్రత్యేక అధికారాలేవి లేవు. ఎవ్వరూ నజరానా లివ్వడం వుండదు. తగవులు తీరుస్తాడు, కాని, ఆయనకు వ్యక్తిగతంగా పలుకుబడి వుంటేతప్ప, అతని మాటకు విలువ వుండదు. అతనికి శిక్షించే అధికారం లేదు. రెండుమూడు కుదురులమధ్య తగవులు వస్తే ఈ పెద్దలు కుదురులలోని ఇతర పెద్దలతో కలిసి వానిని పరిష్కరిస్తారు. నాగరిక సమాజాలలో కనిపించే దొంగతనం వంటి నేరాలు చాలా అరుదు. వ్యభిచారం, లేవదీసుకు పోవడం వంటి నేరాలు ఎక్కువ. వాటిని పెద్దలముందు పెడతారు. వారు విచారించి నేరస్థులకి జరిమానా విధిస్తారు. ఆ జరిమానా ఫిర్యాదికి చెల్లించడం వుండదు. పెద్దలకు విందుచేస్తారు. ఆ విందుతో చేసిన తప్ప సరి.

ప్రార్థనలు జరపడం, కర్మకాండలు జరపడం, మొదలైన పనులకై పురోహితులు చెంచుల్లో లేరు. సందర్భాన్నిబట్టి ఆయా దేవతకు ఎవరికివారే ప్రార్థనలు చేస్తారు. ఆ ప్రార్థనలకి ఒక నిర్ణీత విధానం ఏమీ లేదు. తన మనసులోని భావాన్ని తెలుగులో చెప్పియ్యడమే. "అమ్మా, గారెల మైసమ్మా, ఏమన్నా దొరికితే నిన్ను కొలుచుకుంటానుమ్మా! తల్లీ! నిన్నే నమ్ముకోన్నాం. దయచూడు తల్లీ" - అంటూ ప్రార్థిస్తారు. వేటనుంచి వచ్చే "నీదయవలన దొరికింది తల్లీ, దండూ" - అని నమస్కారం చేస్తారు. కాలంలో మొదటి పండు దొరికినప్పుడు, మొదటి ఇప్పుచ్చు నేల రాలినప్పుడు, చెట్లు ఎక్కిముందు గారెల మైసమ్మను పూజించవలసిందే.

వారి పెళ్ళిళ్ళూ, స్త్రీపురుష సంబంధాలూ పాతశిలాయుగాన్ని గుర్తుచేస్తాయి. వివాహ వయస్సు వచ్చిన యువతీయువకులు జంట కలియడానికి ఎన్నో అవకాశాలు. వివాహానికి పూర్వం దాంపత్య సంబంధాలు సర్వసామాన్యం. ఇష్టపూర్తి సంబంధాలకు ఎవరూ ఏమీ అనరు. సాధారణంగా యువతి కోరికే నెగ్గుతుంది. కంటికి నచ్చిన పడుచు అయితే ఆమె గత జీవితం గురించి ఏ యువకుడూ పట్టించుకోడు.

చెంచులకూ యానాదులకూ మతమనేది లేనట్లే. అయితే వాళ్ళకి బోలెడన్ని నమ్మకాలు మూత్రం వున్నాయి. తాము నరసింహస్వామికి చెందిత అనే చెంచు పడుచుకూ పుట్టిన సంతానం అని చెప్పుకుంటారు. పండుగలప్పుడు నరసింహస్వామిని కొలిచినా, వారికి అనేకమంది దేవతలూ, దేవత్యాలమీద ఎంతో భక్తి వేటకూ, ఇప్పు పూవుకూ దేవత గారెంతైనా నమ్మకం. ఆకాశదేవుడు భగవంతుడు. సుఖదాత గురువప్ప. దేవతలందరికీ దేవుడు లింగమయ్య. మహాచిదేవత సోచమ్మ. వీరుగాక మల్లమ్మ, మారెమ్మ, సుంకులమ్మ, నీడమ్మ, ఎల్లమ్మ ఇంకా ఎందరందరో దేవతలున్నారు మంచికీ, చెడ్డకీ.

శరీరం నశించినా ఆండులో ఒకభాగం అయిన జీవం అజ్ఞాతలోకాలలో నివసిస్తుందని మహబూబ్ నగర్ జిల్లా చెంచుల నమ్మకం. అది బతికివున్న తన బంధువుల్ని కనిపెట్టుకొనే పుంబుందనుకుంటారు. మనిషి నిద్రపోయేటప్పుడు సంచారం జయలు దేరిన జీవుని అనుభవాలే కలలు అనుకుంటారు. బాగా జబ్బుచేసే స్త్రీలిలేనప్పుడు జీవుడు సంచారం పోయినట్లే మరణానంతరం పిండాన్ని కాకులో, కుక్కలో, మరే ఇతర జంతువులో తింటే జీవుడు ఆ జంతువులలో ప్రవేశించాడని భావిస్తారు. ఏ జంతువులూ, పక్షులూ ముట్టకపోతే భగవంతుడిలో బిక్క మయ్యాడనుకుంటారు. పిండం మీద ఈగలు ఎక్కువగా వాలితే జీవుడు పిశాచం అయినట్లు భావన. అటువంటప్పుడు నేలమీద మనిషి బొమ్మగీసి ప్రార్థిస్తారు: “పెద్దపులిని మాకంట పడనీకు, ఎలుగొడ్డును మాకంట పడనీయకు, ఎక్కడికెళ్ళినా తిండి దొరికేలా చెయ్యి” చనిపోయిన బంధువుల్ని జ్ఞాపకం పుంచుకోడానకై, ఏడాదికోమారు వారి సమాధులమీద పిండాలు వేస్తారు. వారు కనాల్ని ఖననమే చేసేవారు. ఇటీవలనే దహనం ప్రారంభించారు.

చెంచులవీ, యానాదులవీ ప్రత్యేకం పాటలంటూ లేవు. తత్కాలీన సమస్యల మీద నోటికి వచ్చినట్లు అప్పటికప్పుడు పాటకట్టేస్తారు. వాళ్ళనాట్యాలూ అంతే. దప్పు చప్పుడుని పట్టి ఎవరికితోచినట్లు వారు గంతులెయ్యడమే. సంవత్సరానికోమారు ఇప్పు పువ్వుసారాయి బుతువులో పూర్తిగా త్రాగేసి, ఒక్కెరగని ఆనందంతో నాట్యాలు చేస్తారు. నెమలి నృత్యంతో, నల్లకోతి నృత్యంతో వారు వేటాడే విధానాన్ని అంతనూ ప్రదర్శిస్తారు.

మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో చెంచులు పెళ్ళయినకొత్తలో కాన్నేళ్ళపాటు అత్తవారి పూళ్ళోనో, అత్తవారి యింటల్లోనో వుంటారు. ఆనాడగుతున్న పాపణ తల్లివేపువారిమీద వుంటుంది. వేసపుల్లో మకాం మార్చినప్పుడు తోడబుట్టినవాళ్ళ దగ్గరకు గాక బావమరదులవద్దకీ చేరుతారు. తేనె తీసే సందర్భాలలో పోదరులకన్న బావమరదులను ఎక్కువ నమ్ముతారు. తమకు నచ్చినమగవాణ్ణి చేసుకొనేందుకై పడచులు చేసే సాహసాల కథలు చెంచుల్లో అధికం. ఇవన్నీ గమనించి చెంచులకు మాతృస్వామిక సంబంధాలు అధికమని హైమన్ డోర్స్ అభిప్రాయపడుతున్నారు.

1860లో కర్నూలుజిల్లాలో అటవీసరిక్షణచట్టాన్ని అమలుపరచడం ప్రారంభించక పూర్వం అక్కడిచెంచులు కూడా మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో వాళ్ళలాగనే అతి నెమ్మదిగా, ఎప్పుడో బాధకలిగించివిధంగా జీవించేవారు. ఆ చట్టాలు వారిపాట్లకొట్టాయి. ఇంక చిన్నచిన్న దొంగతనాలు ప్రారంభించారు. వారిని దారిలో పెట్టడానికి ప్రభుత్వం అనేక పథకాలు వేసింది. కాని ఫలించలేదు, వారిప్పుడు ప్రభుత్వపర్యవేక్షణలో కంట్రాక్టర్లపద్ధతి కూలీలుగా జీవిస్తున్నారు.

ఇంక యానాదులు. 1921 జనాభాలెక్కల ప్రకారం వారి జనాభా నెల్లూరు (79000), గుంటూరు (18000), చిత్తూరు (11000) లలో ఎక్కువ. ఇతర జిల్లాలలో కూడా కొద్దిగొప్ప ఉన్నారు. 1835లో నెల్లూరు జిల్లాలోని శ్రీహరికోటదీని బ్రిటిష్ పాలనలోకి వచ్చింది. అప్పటి కక్కడున్న యానాదులు అటవీకదళలో వున్నారు. ప్రధానంగా పప్పు, కాయలు, దుంపలు, అకులు, వేటమాంసం మీదనే జీవించేవారు. జంతువులవేటలో, చేపలవేటలో నిపుణులు. వర్షయుగా పెద్దపులుల్ని, చిరుతపులుల్ని, గండ్లనీ పట్టుకొనేవారు. అన్ని విషయాలలో వీరికీ, చెంచులకీ వితేషం లేదా లేదు. వున్నదేమన్నా నాగరిక ప్రపంచంతో వీరికున్న సంబంధాన్నిబట్టి వచ్చింది మాత్రమే. ఇద్దరూ మకాములు మారుస్తూ తిరుగుచుండేవారే. అయితే, యానాదుల తిరుగుడు ఇరుగు పొరుగు జిల్లాలను కూడా దాటుతుంది. ఇద్దరికీ వ్యవసాయం కిట్టదు. అయితే చెంచుల సంచారం దగ్గరదగ్గరలోనే కనక, వారు జంతువుల్ని మచ్చికచేయడం నేర్చుకున్నారు. ఇద్దరూ తమ అపలుబాషమరిచిపోయేరు. తెలుగే మాట్లాడతారు. యానాదుల మీద బ్రాహ్మణమత ప్రభావం ఎక్కువ. చెంచులు తవ్వకలోను దుంపలు తవ్వడానికి, సజ్జచేసు విరవడానికి పుష్యయోగిస్తారు. యానాదులు కేవలం నేల తవ్వడానికే దానిమనయోగిస్తారు.

యానాదులు మంచి ఆరోగ్యవంతులు. మందులంటే వారు ఇష్టపడరు. సర్పగంధివంటి మూలికలను వారు వ్యాధినివారణకు, మౌడక ద్రవ్యాలు తయారు చేసుకోడానికి, విషం తయారీకి కూడా పుష్యయోగిస్తారు. శ్రీహరికోటలో ఇతర జనాభా అందరినీ పీడించే బోదవ్యాధి యానాదులలో లేదని థర్నెస్ట్ వ్రాసేరు.

దాస్యపు పాలాం సమీపంలో వుంటారేమో యానాదులు ఎరికల్ని పట్టడంలో అసాధారణమైన నేర్పు గలవాళ్ళు. కోతలయిపోగానే ఎరికకన్నాలు తప్పి అలిసేట్లుగా వానిని పట్టుకుంటారు. వేసవిముందు చెరువుల్లోనూ, దొరువుల్లోనూ చేపలు పడతారు. వెదురు, నీలగింతో అల్లిన మాపులు వారికి వేటలో పనిముట్లు. వీనినే కొడుములు అని పిలుస్తారు. పండికొక్కలు, నీటిపక్షులు, కొంగలు, తాబేళ్ళు, చెవులపిల్లుల్ని కూడా పట్టుకుంటారు. వీనిని విప్పించి దొంగిలించారు.

వీరిలో ముఖ్యంగా రెండు తరగతులు మంచి, చెల్ల లేక రెడ్డి, కప్పల-వున్నాయి. అడవి యానాది, సోమరియానాది మొదలైన తరగతులూ వున్నాయి. ఈ విభజనకు మూలం వారు తీసే తిండి, వుండే చోటూ, చేసే పాలున్నా. వీరి కుడుళ్ళు నిమ్మల, చొక్కల, కట్టెల, తుపాకుల, ఎకులపురి, యిండ్ల మొదలైన పేర్లతో వుంటాయి. రావూరు, పొట్లూరు, అల్లూరు వంటి గ్రామనామాలు; దొడ్డి, వెన్నంబాక, తోట్ల, మల్లవరపు వంటి పై కులాలు ఇంటిపేర్లు తమ ఇంటిపేర్లగా పుష్యయోగించుకుంటారు. కుడురులో వివాహానిషేధం, మేసరికం, దాంపత్యసంబంధం స్వేచ్ఛ మొదలైన అన్నింటా చెంచులవీ, యానాదులవీ ఆచారాలు ఒకే విధంగా వుంటాయి. తెగ, కుడురు కట్టుబాట్లంటూ లేవు. న్యాయనిబంధనలు లేవు. అధికారం

గల గ్రామపెద్దలు లేరు.

మాంసంకోసం కూడా యానాదులు జంతువుల్ని పెంచరు, రేపటికి వుంచుకోవటం అనేది ఎరగరు. పొద్దులు గంజేనా తాగకుండా పనిలోకి వెడతారు. ఆనాడు సంపాదించుకొన్నదీ, తెచ్చుకొన్నదీ ఆనాడే అయిపోతుంది. కర్పూలుజిల్లాలో కొద్దికొద్ది భూములిచ్చి యానాదుల్ని వ్యవసాయంలో ఆలవాటుచేయడానికి ప్రయత్నం జరిగినట్లు, వారు తనామే చూపినట్లు జిల్లా "మాన్యయలు" చెప్తాయి. 1927లో నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టరు 200 మంది యానాదులకు సులభంగా తరిసాగు కాగల బీడుభూములు కేటాయించేరు. ఆ భూముల్ని సాగులో పెడితే ఎకరం వెయ్యిరూపాయలు ఖరీదు చేసే స్థితి వున్నా, యానాదులు తమకిచ్చిన భూముల్ని ఎకరం అద్దరూపాయచేసి అమ్మేసుకున్నారు.

అటవీచట్టాల ప్రకటన యానాదులమీద చావుదెబ్బ తీసింది. ఇంక బతుకుతెచ్చుకోసం వారు దొంగతనాలకు దిగక తప్పలేదు. అయితే హత్యలూ, దొంగీర్చువంటి దుర్మార్గాలకి వారు పూనుకోరు. ఇంక వీరికోసం ప్రభుత్వం సెటిల్మెంట్లు పెట్టింది. అక్కడ లంచాలు, హింసలూ రాజ్యమేలేయి. కాని, అదీ వుపయోగించలేదు. 1924లో వారిమీద నేరస్థజాతుల చట్టాల నమలుపరచడం ప్రారంభించేరు. అతిసామాన్యనేరాలకు కూడా దీర్ఘకాల శిక్షలు విధించే అధికారం మేజిస్ట్రేట్లకు ఇచ్చేరు. ఈనాడు వారిలో మగవారు పాలంకాపలాపనులూ, ఆడవాళ్ళు పొచిననులూ చేసుకు బతుకుతున్నారు. భూస్వాములకూ, ధనికరైతులకు నమ్మకమయిన పాలేర్లుగా వుంటున్నారు.

యానాదులకు ఒక స్థిరజీవితమంటూ లేకపోవడంచేత, వారిని అనధగిన సాంస్కృతిక సంప్రదాయాలు ఏర్పడలేదు. గతంలో వేటనూ, ఆహారసేకరణనూ చూపించే నాట్యాలు చేసేవారు - ఆడా, మగా కలిసి. ఇప్పుడవిలేవు. వట్టి కుప్పిగంతులు మాత్రమే. కోతలు పూర్తి అయ్యాక తీరికగా వున్నరైతులు కోరి వారిచేత హరిశ్చంద్ర, నలుడు, రాముడు-సీత, నరసింహ, చెంచులక్ష్మి వంటి కథలు చెప్పిస్తుంటారు. ఇవి పాట, పదం, నృత్యం అన్నింటితో సాగుతాయి.

చెంచులమీదకన్న యానాదులమీద హిందూమత ప్రభావం అధికంగా వున్నదని పైన చెప్పేను. వారు పూజించేదేవుళ్ళూ, దేవతలూ మూడు తరహాలు. హైందవపురాణ దేవుళ్ళు రాముడు, కృష్ణుడు, వెంకటేశ్వర్లు వగైరా అంతా ఒక తరగతి. చెంచుదేవుడు వాళ్ళ స్వంతదేవుడు. ఒక రాతి పలకను పెట్టి ఈ దేవుణ్ణి పూజిస్తారు. ఈ రెండూ గాక గారెంపై నమ్మకం, పాలిమేరమ్మ, మహాలక్ష్మమ్మ వంటి గ్రామదేవతల్ని పూజిస్తారు. నాగపూజ కూడా వీరిలో ప్రాచుర్యంగానే వుంది. పాలిమేర అంటే తెలుగులో గ్రామ సరిహద్దు. ఆదికాలంలో గుంపుగుంపుకి కొంతమేర నిర్ణీతమయి వుండేది. ఆ హద్దు వెలుపల హక్కు చేరొక గుంపుది. ఈ ఆచారాన్ని పాలిమేరమ్మ పూజ సూచిస్తుంది. మరణానంతర జీవితంమీద వీరికి నమ్మకం వుంది. చనిపోయిన వారికి కర్మకాండ జరిపిస్తారు. శవభసనం ఆచారం. శవాన్ని సమాధిలోకి దింపినాక అతని దగ్గరబంధువు వచ్చి ముమ్మారు అతనిని పేరుపెట్టి పిలుస్తాడు. సమాధానం రాకపోవడం అతని ఆత్మకు ఆ శరీరంలో తిరిగి ప్రవేశించే ఇచ్చ లేకపోవడంగా భావిస్తారు.

యానాదులలో సాదెచెప్పడం ఎక్కువ. వారు చెప్పే సాదెకి ఒక క్రమం, అర్థం వుండదు. నోటికి వచ్చింది చెప్పేస్తుంటారు. వినేవారు అర్థాలను వూహించుకుంటారు. సాదె చెప్పేదశలో వారొక తన్మయావస్థలో వుంటారు. దానిని ఒక విధంగా ఆత్మసంచనగా

స్థితికోవాలేగాని, వందించే వుద్దేశంతో ఆ మాటలు చెప్పున్నారనుకోరు.

కోయలు

చెంచులూ, యానాదుల్లా కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈశాన్యభాగాలలో నివసించే క్షాంతజాతులు సామాజికబివృద్ధిక్రమంలో కొంత ఉన్నతస్థాయిలో వున్నారు. వారిని నూతన క్షాత్యుగ ప్రజల సంతానంగా చెప్పవచ్చు. ఆహారసేకరణ అలవాట్లు కొన్ని మిగిలినా, వారు ప్రధానంగా ఆహారోత్పాదకులు. చెంచులూ యానాదుల్లా గాక వారు కొంతకొంతగా స్థిర నివాసంకు ఆలవాటు పడ్డారు. ఇరుగుపొరుగు ప్రజల ప్రభావం వున్నా, వారు తమ-తమ భాషలనే మాట్లాడుతారు. వారు కుదురులూ, తెగలుగా ఏర్పడి వారి నియమ నిబంధనలు ఏర్పడ్డాయి. ఆచారాలూ, సంప్రదాయాలూ పాటిస్తారు. కులపెద్దలూ, పురోహితులూ కులంలోని వారి మీద పూర్తి అధికారం కలిగి వుంటారు. వివాహ వ్యవస్థ కుటుంబాన్ని పట్టి వుంచుతున్నా, స్వేచ్ఛాచార అవశేషాలు మిగిలే వున్నాయి. జంతుబలులు ప్రముఖస్థానం వహించే కర్మకాండ చాలా విస్తృతరూపంలో అమలులో వుంది. వారికి చదువనూ, రాయనూ తెలియకపోయినా వారి సాంస్కృతికస్థాయి పొచ్చయినదే. భాషా శాస్త్రవేత్తలు నిశిత పరిశీలనలు జరిపినాక వీరి భాషలు తెలుగులోగే ద్రవిడభాషా కుటుంబానికి చెందుతాయని నిర్ధారించారు.

కోయలు గోదావరికి ఇరువేపులా ఇంద్రావతీ సంగమ ప్రాంతం నుంచి ఖమ్మం మెట్టు వరకూ ఉత్తరాన బస్తరు, విశాఖజిల్లాలో మలక వగిరవరకూ వ్యాపించి వున్నారు. వారు కోయభాషనే మాట్లాడతారు. అయితే తెలుగు కూడా వచ్చు. పోడు వ్యవసాయం వారి ప్రధాన వృత్తి. అడవిలో కొంతమేర చెట్లు నరికి వానినక్కడే తగలపెడతారు. నేర తవ్వడం ఏమీ లేకుండా ఆ బూడిదలోనే విత్తనాలు చల్లుతారు. అల్లా రెండుమూడు పంటలు తీసేక మరోచోటికి మారుతారు. పశువుల్ని కూడా పెంచుతారు. అప్పుడప్పుడు వేటకూ వెడతారు.

వారి నిజాయితీ చూస్తే ఆనందం కలుగుతుంది. తాగుడూ, ఇరువుతనం చూస్తే జాలేస్తుంది. నిరాదంబరత, భీరుత్వం, అహంభావం, ఆశ్చర్యం కలిగిస్తాయి. హద్దులేనన్ని మూఢాచారాలు చూస్తే వెలుపరం కలుగుతుంది. తప్పనిసరయి వచ్చినప్పుడు ఎంతో దైర్య సాహసాలు చూపుతారని కోయల గురించి గోదావరిజిల్లా "గెజిటీర్" వర్ణించింది.

పంటల కాలానికి గ్రామ ప్రజలంతా మంచెలు కట్టుకొని చేంకాపలాకి పూనుకుంటారు. వారు నిజ్జిలూ, మొక్కజొన్నలతో అంబలి కాచుకు తాగుతారు. ఇప్ప పువ్వు సారా చాల ఇష్టం.

కొండతెగల అందరిలోలాగే కోయలలోనూ భూమిమీద ప్రత్యేక స్వత్వం లేదు. తమ పరిసర భూముల మీద కుదురుది స్వత్వం. బస్తరు పీఠభూములలో నివసించే వారిని గుట్టకోయలనీ, వడితీర ప్రాంతాలవారిని కొమ్ము కోయలనీ పిలుస్తారు. గుంపు వెలుపల దొంగ బాజులూ, వివాహలూ, నిషిద్ధం, వీరిలో రావకోయలు, లేక దొరకోయలు అంటూ వున్నారు. వారి సంఖ్య బహుశం. తాము వున్నవలమని వారి భావన. కోయగుంపులలో గట్టలనే పిలుస్తారు. గట్టలో వారి మధ్య భోజన భాజనాలూ, వివాహ సంబంధాలూ నిషిద్ధం. ప్రతిగట్టకు కులపెద్ద, పురోహితుడు ఉంటారు; సమితి వుంటుంది

భీముడు వేటకు వచ్చి ఒకామెను కలిశాడనీ, తాము వారి సంతానం అనీ కోయలు

చెప్పుకుంటారు. స్వర్గం అనేది పెద్ద కోట అనీ, అక్కడ ధాన్యం దండిగా పుంబుందనీ, నరకమనేది వట్టి గయ్యాళుభూమి అనీ, అక్కడో ఇనపకాకి ప్రజల్ని హింస పెడుతుంటుందనీ వారి నమ్మకం. పాలముని (పాలకు ఆదిదేవత), నీళ్ళముని (నీళ్ల ఆదిదేవత), కొర్రరాజు (కొర్రలకు ప్రభువు) ఇల్లాగే ప్రతిదానికి ఒక ఆదిదేవతను కొలుస్తారు. కొండమ్మ, భైరమ్మ అంటూ ఎందరో కొండదేవుళ్ళూ, దేవతలూను, భీముడూ, అడవి కుక్కలూ ఆ దేవతలకి వార్తాపరులనే నమ్మకం. అందుచేత పాటిని కూడా పూజిస్తారు. గ్రామాలలో కలరా వ్యాపించినప్పుడు పోలేరమ్మ రోగుల్ని ఊరు దాటించి ఎక్కడో ఉత్తరదిశగా తీసుకుపోతుందనుకుంటారు. ఆమె తమ వూరు విడిచిపోవాలని కోరుతూ కోళ్ళ మొదలై నవానిని బలి యిస్తారు. ఆ అమ్మను నుంచి చేసుకోడానికి ఒకప్పుడు నరబలిచెప్పారు. దానిని నిషేధించాక ఇప్పుడు నల్లకోతిని బలి ఇస్తున్నారు. దానికి ఏకరోమ్ము పోతు అని పేరెట్టేరు. చదును రొమ్ముగల మగది అని దాని అర్థం. దేవత ఆ కోతిని మనిషిగానే భావించి తృప్తి పడుతుందని వారి ఆలోచన. 1879-80లో జరిగిన రంప పిత్తురీనాడు కోయలు తమకు పట్టుబడిన పోలీసులెందరినో తమ దేవతకు బలి యిచ్చేరు.

ఈ దేవుళ్ళూ, దేవతలూ గాక వేల్పులంటూ మరికొందరిని కొలుస్తారు. ఒక ఆడుగులోపు రోహపు ముక్కను ఒక వెదురుబొంగులో పెట్టి, జనసంచారం లేనిచోట అతి రహస్యంగా దాస్తారు. అదే వేల్పు. ఈ వేల్పుల్ని ప్రత్యేక సందర్భాలలో కొలుస్తారు. ప్రతి గట్టికి, ప్రతి కుటుంబానికి వేల్పులుంటారు. అంటు రోగాలు వ్యాపించినప్పుడూ పంటలు చెడిపోయినప్పుడూ ఈ వేల్పుల్ని పూరేగిస్తారు. కోయతెగకంతకూ ఒక ముఖ్య వేల్పు వుంటుంది. దానిని పూరేగించేటప్పుడు మిగిలిన వేల్పులంతా వెంట వస్తాయి. పెద్దల్ని పూజించేటప్పుడు మాత్రమే కుటుంబవేల్పుని తీస్తారు.

కోయలకు చేతబడుల మీద చాలా నమ్మకం. మనిషి సహజంగా చచ్చిపోయేదంటే నాళ్ళు ఒప్పుకోరు. శత్రువు చేతబడి చేయిస్తేనే మనిషి చచ్చిపోతాడనుకుంటారు. ఆ చేతబడి చేయించిన శత్రువు పేరు సోదలో వస్తుంది. ఇదివరకు వానిని చంపేసేవారు. ఇప్పుడు వానిని కొన్ని కష్టాలకు గురిచేసి వదిలేస్తున్నారు.

ఇష్టం ప్రకారం, ఓలి యిచ్చి పెళ్ళిళ్ళు జరపడం మామూలు. అప్పుడప్పుడు వధువు ఒప్పుకోకపోతే ఎత్తుకుపోయి చేసుకోడం జరుగుతుంటుంది. కోయ గ్రామాలలో బ్రహ్మచారులు ఉండేందుకొకటి, పెళ్ళికాని పడుచులుండేందుకొకటి పాకలు వుండేవనీ, రాత్రులు వారు అందులోనే పడుకుంటారనీ థర్స్టన్ వ్రాశారు. పెళ్ళినాడు రాత్రంతా నాట్యాలు, పాటలతో కోలాహలంగా వుంటుంది.

శవాల్ని వీరు దహనం చేస్తారు. ఆవునో, ఎద్దునో బలి యిచ్చి దాని తోకను అతని చేతిలోనూ, ప్లేహన్నీ నోట్లోనూ పెడతారు. భార్య పుస్తాను అతని పక్కన పెడతారు. దహనానంతరం బూడిద పోగుచేసి, ముద్దలా చేసి ఒక కన్నంలో పెట్టి, దానిని రాతిపలకలతో మూస్తారు. దానిమీద రాళ్ళు నిలుపునా నిర్భాషతారు. అదే సమాధి. చనిపోయినవాని స్నేహితుడవరన్నా, ఎప్పుడన్నా ఆ పక్కనుండి వెళ్ళడం తటస్థిస్తే, గౌరవ సూచకంగా కొంచెం పొగాకును ఆ సమాధిరాతి మీద పెట్టి పోతాడు. కర్మకాండ అనంతరం ఏందులూ, వినోదాలూ జరుపుతారు. చనిపోయినవాని ఆత్మశాంతికది అవసరమని వారి అభిప్రాయం.

పంట వచ్చినపుడు కోయలు విందు చేసుకొంటారు. ఆ విందులో అందరూ నాట్యాలూ, నృత్యాలలో పాల్గొంటారు. జోన్నకోతకి, ఇప్ప కోతకి, మామిడికోతకి, ఇల్లాగే సంవత్సరంలో అనేక విందులూ, పుత్తువాలూ జరుగుతాయి. సంవత్సరానికోమారు చైత్రోత్సవం అని చేస్తారు. అది పెద్ద కోలాహలంగా జరుగుతుంది. అప్పటికి పనులేం వుండవు. పోడు కాలేస్తారు. తాళ్ళు గీసేసి వుంటారు. ఇప్పపువ్వు రాలుతుంటుంది, ఆ నెలంతా వారు విందులూ, తాగుడు, నాట్యాలలోనే గడిపేస్తారు. ఈ నాట్యాలలో పడుచులొక పంక్తిగా, పడుచువాళ్ళొక పంక్తిగా నిలబడి, ఆటపుగా పాటలు పాడుతూ, మహోత్సాహంతో నాట్యం చేస్తారు. పడుచువాళ్ళు అడవిలోకి ఇప్పపువ్వు ఏరుకురావడానికి బయలుదేరుతారు. అవివాహితుల మధ్యదాంపత్య సంబంధాలు ఏర్పడేందుకప్పుడు అవకాశాలు ఎక్కువ. ఈ నెలలోనే ఎక్కువగా వేట కూడ సాగుతుంది. దేనిని చంపకుండా వట్టి చేతులతో వచ్చినవాళ్ళని ఆ రాత్రి అడవాళ్ళు పూళ్ళోకి రానివ్వరు. తరువాత నేలతల్లి కొలుపు చేసి ఆ తరువాత చేలల్లో విత్తనం చల్లుతారు.

కోయల వినోదాల్లో నృత్యం బాగా ప్రాచుర్యం అయినది. పూరిలోని స్త్రీ పురుషులు పిల్లల నుంచి వృద్ధులవరకూ దీనితో పాల్గొంటారు. మగవాళ్ళు తలంమీద దున్నకోమ్ములు అమర్చుకుంటారు. అడవిపిల్లలు ఒకరి భుజాలమీద ఒకరు చేతులు వేసుకుని వలయాకారంగా నిలబడి డప్పుల రయకు అనుగుణంగా నృత్యం చేస్తారు.

కొండరెడ్లు

ఒకప్పటి పాల్వంచసంస్థాన మండలంలోనూ, తూర్పుగోదావరిమన్యప్రాంతాలలోనూ (భద్రాచలం, నూగూరు, చోడవరం, ఎల్లవరం, పోలవరం తాలూకాలు) కొండరెడ్లు కనిపిస్తారు.

కోయలకులాగే వారిదీ ప్రధాన వృత్తి పోడు వ్యవసాయమే. అడవి చట్ట నిబంధనల కారణంగా వారు వేటాడడం తగ్గిపోయింది. అయితే ఆత్మరక్షణకు అడవి జంతువుల్ని చంపుతూనే వుంటారు. ఉడతలు, ఎలుకలు, చుంచులు, తొండలు, పీతలు మొదలై న వానినీ, కాక, గడ్డా తప్ప మిగిలిన పక్షుల్నీ వారు అహారంగా వుపయోగిస్తారు. చేపలవేటకీ వారు చేతిపెంబూ, గాలిలా మాత్రమే వుపయోగిస్తారు. చేపల పడవలు గ్రామం ఉమ్మడి ఆస్తు. జీలుగు చెట్ల నుంచి కల్లు తీస్తారు. ఆ చెట్టు బెరడు కింద వుండే మెత్తని కండను తీసి దానితో అంబలి కాచుకుంటారు. ఈ చెట్టు కల్లు చాలా పుష్టినిస్తుందని చెప్తారు. వెలిచందగడ్డ వంటి దుంపలు, మెంతికూర, దుగ్గలి కూరవంటి ఆకుకూరలు, లేత వెదురు మొలకల్నీ కూరలకు వుపయోగిస్తారు. ఈ సమస్తాళ్ళ ఆహారం కారణంగానే మైదాన ప్రజలకన్న కొండరెడ్లు చాలాబలంగా వుంటారంటారు.

బంధువుల యిళ్ళకు పోయినప్పుడు తమ కొత్త పంట నుంచి ఏ కొంచెమో బహుమతిగా తీసుకెళ్ళడం వీరి ఆచారం. పొరుగుూరు నుంచి వచ్చిన అతిథుల్ని ప్రతి కుటుంబం ఎన్నో రోజుల పాటు ఆదరించడం ఆచారం. స్త్రీ పురుషులందరికీ అతిథి మర్యాద చేయడం ఉత్కృష్ట ధర్మంగా భావించబడుతుంది. తెచ్చిన వేటను అన్ని కుటుంబాలవారు పంచుకోడం ఆచారం. ఈ విధంగా పంచుకోడం వేటకు మాత్రమే పరిమితం. అది నిలవ వుండకపోవడమే దీనికి కారణం. ధాన్యాన్నీ, కూరల్నీ పంచుకోరు. ఉత్సవాలప్పుడు ప్రతి కుటుంబం తనవంతు ఆహారాన్ని తెస్తుంది. సమిష్టి భోజనాలు గ్రామ కట్టడికి చిహ్నాలు. వ్యక్తి చేసిన నేరాల్ని అతడు

చేసిన విందులో పెద్దలు పాల్గొంటే, క్షమించినట్లే. కొండతెగలందరిలోనూ ఈ ఆచారం వుంది. వ్యభిచరించిన నేరంకన్న బంధువుల యెడ అనాదరం గొప్ప తప్పిదంగా వీరు భావిస్తారని హైమన్ డర్బ్ అంటారు.

గ్రామమూ, కుదురూ వారి సామాజిక వ్యవస్థకు ప్రాతిపదికలు. భూమి అంతా గ్రామం ఉమ్మడి ఉత్సవాలూ, కర్మకాండలూ సర్వం ఉమ్మడిగానే జరుపుతారు. ఊళ్లోకి పైవారెవరి వచ్చి కాపురం పెట్టినా వద్దనరు. అందుచేత గ్రామంలోని కుటుంబాలన్నీ ఒకే కుదురుకు చెందినవై ఉండవు. కనక గ్రామంలోనే పెళ్ళి సంబంధాలు కుదురడం అసంభవం కాదు. గ్రామంలోనివారందరికీ సమాన హక్కులుంటాయి. అందరూ పరస్పరం సహకరించుకొంటారు. గ్రామపెద్దను పెద్దకాపు అంటారు. ఆయనకు ప్రత్యేకాధికారాలు వుండవు. కాని, ఆ హోదా మాత్రం వంశ పారంపర్యం. ఆయన నిర్ణయాలు గ్రామసమితి ఆమోదిస్తేనే చెల్లుతాయి. ఆయనే పురోహితుడుగానూ పని చేస్తాడు. అయితే కొన్ని ఊళ్ళలో పురోహితులు వేరే వుండడం వుంది. గ్రామ సమితి అన్నది నామమాత్రం. సాధారణంగా గ్రామంలోని పెద్దవాళ్ళే నిర్ణయాత్మకపాత్ర వహిస్తారు. కుదురు కట్టుబాట్లను అతిక్రమించినా, వ్యభిచార నేరం చేసినా, లేవదీసుకుపోయినా జరిమానా వేస్తారు. పైన చెప్పినట్లు, దానితో పదిమందికీ విందువేసి, తాగబోయ్యడమే జరుగుతుంది. పెదకాపుకన్నా, గ్రామ సమితి కన్నా కులం పెద్దకు ఎక్కువ అధికారం ఉంటుంది. ఆయన పెద్దరికం వాలా గ్రామాలకు విస్తరించి చెల్లుతుంది. లేవదీసుకుపోయిన నేరాలతోనూ, పెళ్ళిళ్ళకు సంబంధించిన తగవుల్లోనూ ఆయన కలగజేసుకుంటాడు. అటువంటి సందర్భాలలో గ్రామపెద్ద ఆయనను గ్రామసమితి సమావేశానికి అధ్యక్షునిగా కూర్చుండబెడతారు. ఈ రెండు ఉద్యోగాలు పరస్పర సహాయకాలు. విచారణ అనంతరం నేరస్థుడు ఓ ప్రమాణం చేస్తాడు. “భూమితల్లీ! నేనీ తప్పు చేయలేదు. చేసినట్లయితే, తల బద్దలయి చచ్చిపోతా” - అతడు నిజంగా నేరం చేసి వుంటే మరునాటికల్లా తల బద్దలయి చచ్చిపోతాడనే వారి నమ్మకం. కుదురు అన్నది గ్రామంకన్న పెద్దది. వివాహాలను ధృవీకరించడమూ, సమాజంలో సమైక్య భావాన్ని దృఢపరచడమూ దాని ప్రధాన బాధ్యతలు. ప్రతి కుదురుకు ఒక పూర్వ పురుషుడుంటాడు. దానికో ఉపనామం - ఇంటి పేరు ఉంటుంది. పాల్వంచ ప్రాంతంలో కనిపించే ఇంటిపేర్లలో కొన్ని : పోగల, వెంట్లగుర్లుంట్ల, చింతల, గొల్ల మొదలయినవి. కుదురుల మధ్య పోటీ పేదీలు వుండవు. అనేక కుదురులు కలిసి ఒక తెగగా ఏర్పడుతుంది. ఆ తెగ పేరు కొండరెడ్డు.

వారిలో చనిపోయినవారిని ఖననం చేయడమూ, దహనం చేయడమూ కూడా వుంది. వెనకటి రోజులలో కేవలం ఖననమే చేసేవారు. అంత్యక్రియలలోజూనా, తరవాత మరో మూడురోజుల పాట్లా కొద్ది బియ్యం వండి, ఆ అన్నాన్ని సమాధి మీద ఉంచుతారు. పెద్ద కర్మ రోజున మరోమారు ఈ పిండ ప్రదానం చేస్తారు. ఆరోజున పూజారి కర్మకాండను నిర్వహించి కొండదేవతకు నైవేద్యం పెడతాడు. దహనం చేసేటప్పుడు మృతుని భార్య తాలూకు పుస్త్రెలూ, నగలూ చితి మీద వేస్తారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఓ రాగి కానిని మంటలో వేస్తారు. చనిపోయినది పిల్లలయితే ఆకు దొప్పలో తల్లిపాలు పట్టి సమాధిమీద ఉంచుతారు. అంత్య సంస్కారాల అనంతరం విందు చేస్తారు. వెజ్జ - మంత్రగాడు - మరణ కారణాన్ని, అది దైవ నిర్ణయమో, చేతబడో బయట పెడతాడు.

సాధారణంగా వారి పండుగలూ, పెద్దలూ, పెట్టడాలకు సంవత్సరంలో వేరు వేరు ఋతువులలో జరుగుతుంటాయి. ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలలో మామిడిపండుగ జరుగుతుంది. వారు పండుగలలో భూదేవత ముత్యాలమ్మనూ, కొండదేవతనూ ప్రస్తుతిస్తూ పాడుతారు, నాట్యం చేస్తారు. ఆ దేవతల్ని ఆహ్వానిస్తారు. పూజారి, “ఓ గోగులపూడి ముత్యాలమ్మా! నీ కొలుపు చేస్తున్నాము తల్లీ, కొండలూ, కొండదేవతలూ రావాలి తల్లీ భూమిలో వుండే నేలతల్లీ నువ్వు దయచెయ్యాలి. తేరంకొండ చిన్నమ్మా నువ్వు తప్పక రావాలి. గురుపర్వీకొండాబమరాజూ నువ్వు రావాలి. రాజా కొండరాజా కూతురా నువ్వు రావాలమ్మా, పందికొండ కన్నమరాజూ నువ్వు తప్పక రావాలి. కోవెలకొండ కన్నమరాజూ నువ్వు తప్పక రావాలి.” - ఇలాగే.

గంగమ్మ పండుగ, భూమిదేవత పండుగ, కాబమయ్య (వేటదేవత) పండుగ, వానదేవుడి పండుగ, పులి పండగ, కర్ర (వెదురు నరికేటప్పుడు) పండుగ, రేపు (వెదురుతెప్ప కట్టడానికి) పండుగ, కొండదేవుడి పండుగ, వేరు వేరు పంటల కోతల ముందు ఆయా దేవుళ్ళ పండుగలు వారు చేస్తారు. వారి జీవితంలోని ముఖ్య ఘట్టాలకి సంబంధించిన ఈ పండుగలలో ప్రకృతిని తృప్తి పరచడానికై బలులు యిస్తారు. బలిరక్తం విత్తనాల మీద చల్లతే బాగా పండుతుందని వారి నమ్మకం. పాతకాలంలో నరబలులు కూడా యిచ్చేవారు. ఇప్పుడవి లేవు. చాల అరుదు. కూనవరం దగ్గర టేకుపాకలో వరిచేసుకి ఒక కోయపిల్లవానిని బలియిచ్చిన కేసు 1939లో జరిగింది. నూకాలమ్మ మొదలయిన గ్రామదేవతలకీ, సింగారమ్మ మొదలయిన కుదురు దేవతలకీ అంటురోగాల నుంచి కాపాడడం కోసమై కొలుపులు చేస్తారు.

పూజారీ, వెజ్జ (మంత్రగాడు) దీ బాధ్యతలు భిన్నం. దేవతలకి కోసం వచ్చిన సందర్భాలలో వెజ్జ, దినసరి కార్యకలాపాలలో పూజారి కర్మకాండల్ని నిర్వహిస్తారు. మృత్యువునించి, చేతబడుల నుంచి కాపాడడం వెజ్జ బాధ్యత. ఈ నేర్పును అతడు కృషి చేసి సాధిస్తాడు. నైవేద్యాలు పెట్టి, బలులిచ్చి దేవతల్ని మంచి చేసుకోవడం మీద ఆయన మంత్రబలం ఆధారపడి వుంటుంది. కొన్ని మనశ్శక్తులు గలవారికి మాత్రమే ఈ పని సాధ్యం. మనుష్యుని రోగానికి దేవుళ్ళవరూ కారణం కాదని తెలుసుకున్నప్పుడు రోగములం. రోగి శరీరంలోనే వున్నదని నిర్ధారణ చేసి వెజ్జ దానికి మందులు వాడతాడు, సాధారణంగా అవి ప్రయోజనం ఇస్తుంటాయి.

సవరలు

సవరలు అదేపేరున ప్రఖ్యాతి చెందిన ఒక గొప్ప తెగలో చిన్నభాగం. సవరతెగ గురించి ప్రాచీన భారతీయ సాహిత్యంలో - ఐతరేయ బ్రాహ్మణం, రామాయణం, మహాభారతం, కాదంబరి, కథాసరిత్సాగరం మొదలయిన వానిలో ప్రస్తావన వుంది. గ్రీకు యాత్రికుడు టోలమీ వ్రాసేడు. చోడగంగరాజులకు, పశ్చిమగాంగ, పల్లవవంశరాజులకు చెందిన శాసనాలలో వారి ప్రస్తావన వుంది. ఈనాడు వారు అదే పేరున చాలచోట్లకు విస్తరించి వున్నారు. పేరు ఒకటే వున్నా ఆచారాలూ, సంప్రదాయాలలో వారిలో భిన్నత్యం కనిపిస్తుంది. ఇప్పటిలాగే ప్రాచీన కాలంలో కూడా ఉడివాసులు, అనాగరికులు అనే అర్థంలోనే సవర శబ్దాన్ని వుపయోగించినట్లు వెర్నీర్ ఎల్వీస్ భావిస్తున్నారు. తరచు అనేక గ్రంథాలలో ఆ పేరు తగులుతుండడాన్ని బట్టి సవరతెగ చాల ప్రధానమైనదీ, విస్తృతంగా వ్యాపించినదీ అయి వుండాలి. తరవాత తరవాత ఆ

తెగ అనేక భాగాలుగా విడిపోయి వుంటుంది. ఈనాడు వారిలో చాలామంది తమ ఆసలు భాషను మరచి పోయి, తమ ఇరుగుపొరుగున వున్న వారి సంస్కృతిని, సంప్రదాయాల్ని అలవరచుకొన్నారు. అయితే విశాఖపట్నం, శ్రీకాకుళంజిల్లా, అడవిప్రాంతాలలోనూ, వానినానుకొని వున్న ఒరిస్సాలోని గంజాం కోరాపుట్టి జిల్లాల అడవులలోనూ నివసిస్తున్న కొండసవరలు తమ ప్రాచీన సంప్రదాయాల్ని కాపాడుకొన్నారు. తమ భాషనే మాట్లాడుతుంటారు. తమదంటూ ఒక మతాన్ని ఆనుసరిస్తున్నారు. 1941లో వారి జనసంఖ్య విశాఖపట్టణం ఏజన్సీభాగంలో 13 వేలు; గంజాం, కోరాపుట్టి జిల్లా లలో 100,000 మందిను. వీరుగాక పరిసర ప్రాంత ప్రజలతో కలిసిపోయినవారిని కంపుసవరలు, శుద్ధ సవరలు, భీమ సవరలు మొదలయిన పేర్లతో పిలుస్తారు. కొండసవరలో కూడా వేర్వేరు శాఖల్ని తెలుపుతూ వేరువేరు పేర్లున్నాయి. వారిలో జాతి సవరలు చాలా ప్రధానం. తమ రక్తం, ఆచారం, మతం పరిశుద్ధమై నదిగా వీరు చెప్పుకుంటారు. వీరిలో అర్థికాతి తెగ అని వుంది. వారు పెట్టే గోచీ వెనుక భాగం పొడుక్కు వేలాడుతూ కోతిని గుర్తు చేస్తుంటుంది గవక వారికా పేరు వచ్చింది. ఈ ప్రధాన భాగాలుగాక, చేసే వృత్తుల్ని బట్టి పిలువబడుతున్న సవరలున్నారు. అయితే వారి సంఖ్య స్వల్పమేగాక, ఇతర సవరలతో కలిసి, వారిలో భాగంగానే జీవిస్తుంటారు.

సవరల వ్యవసాయం మూడు తరహాలుగా వుంటుంది. మొదటిది మెట్టు వ్యవసాయం. బాగా ఏటవాలుగా వున్న కొండపక్కల్ని రాతిలో మెట్టుమెట్టుగా అడుగు నుంచి పై వరకూ రిటేన్మెంట్ గోడలు గడతారు. ఒక్కొక్కచోట ఆ గోడ 15 అడుగుల ఎత్తు కూడా వుంటుంది. ఒక్కొక్క మెట్టు ఒక్కొక్క చెలక. ఆ విధంగా వారు కొండవారు ప్రతి ఆంగుళంమేరనూ పువయోగంలో పెట్టడమే కాదు, మెట్టు నుంచి మెట్టుకు జాలువారే నీరు మట్టిని కోసేయకుండా అతి నేర్పుతో వారు ఆ గోడలు కడతారు. తమ చెలకలకు నీరు పారించడానికి వారు ఎంతో మెలకువతో ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. ఆ చెలకలలో వారు నరినే పండిస్తారు. ఎడ్లు లాగే నాగలితో చేలు దున్నుతారు. ప్రతి గడ్డిపరకను అతి శ్రద్ధగా జాగ్రత్త చేస్తారు. నేలబారున చేలు కోస్తారు. పేడపంట పొగులు పెట్టి చేలలో ఎరువుగా పువయోగిస్తారు. చెలకల్లోనే కళ్ళాలు చేస్తారు. గడ్డిని చెమ్మనారకుండా బండలమీదనో, చెట్లమీదనో బణిపి వేస్తారు. ఇల్లా మెట్టుగా కట్టిన వేడికలమీదనే ఇళ్లు వేసుకుంటారు. వీరులు మెట్టుమెట్టుగా ఒకదానిపైన వేరొకటి వుంటాయి.

పోడు వ్యవసాయం సవరలలో అంత ప్రధానం కాదు. పప్పు పంటలు, మొక్కజొన్న, జొన్న, సజ్జవంటి పంటలు పొడుకొట్టిన నేలలో వేస్తారు. సాధారణంగా వారు కొండ శిఖరభాగాల్ని పొడు వ్యవసాయానికి పువయోగిస్తారు. ఈ చేలు తలో చోటా వుండడమే కాదు, వారి పూళ్ళకు మైశ్వరూరంలో కూడా వుంటాయి. పంటరోజుల్లో కాపలాకై, చేలవద్దనే గుడిపెలు వేసుకొని రోజంతా అక్కడే వుంటారు.

ఇంక మూడోది పెరటిదాడ్లు. వీటిలో బాగా ఎరువులు వేసి, కోరడులు కట్టి పొగాకు, మొక్కజొన్న, దోస, గుమ్మడి, అల్లం వంటి పంటలు పండిస్తారు.

చెలకలకి పట్టాలు లేకపోయినా, స్వంత ఆస్తులుగానే పరిగణన. వానిని అమ్మడం, కొనడం వుంటుంది. కొత్త చెలకల్ని సాగులోకి తెచ్చేటప్పుడు, దానిని పూరి పెద్దలు వాటాలు వేసి, ఏ ముక్కను ఎవరు చేసుకోవాలో విధిస్తారు. అతడు ఎక్కడికిన్నా పోయి తిరిగి వచ్చినా ఆ చెలక అతనికి మిగిలి వుంటుంది. దానినే అతడు చేసుకోవాలి. వ్యవసాయపు పనులలో అడు

మగ, పిల్ల, పెద్ద అందరూ తాము ఓపిన పనులు చేస్తూ పాల్గొంటారు.

వారి నెలల పేర్లు మనకు బిన్నం. ప్రతినెలకూ వ్యవసాయపు పనులను బట్టి పేర్లుంటాయి. వారి జనవరి ధాన్యం మాసూళ్ళ నెల. ఫిబ్రవరి కందిపంట మాసూళ్ళది. మార్చి కందుల పంటగ. ఏప్రిలులు కొండనెత్తాల మరమ్మత్తుల నెల. మే దుక్కినెల. జూన్ కలుపు తీత నెల. జూలై సజ్జల మాసూళ్ళు. ఆగస్టు కుక్కగొడుగుల నెల. సెప్టెంబరు చల్లెల నెల. అక్టోబరు రాగుల మాసూళ్ళు. నవంబరు ధాన్యం పొట్టపోసుకునే నెల. డిసెంబరు పంటలపంటగ నెల.

సవరల ఇళ్ళు ఒకదానిపక్కన ఒకటిగా వరుసగా కట్టి వుంటాయి. అన్నింటికీ వరండా కట్టిపోయే వుంటుంది. ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో మధ్యన భాగీస్థలం వదిలి, చుట్టూ గుండ్రంగా కట్టుకుంటారు. వీరులు కొండ అంచున, ఒకదానికి ఎగువన ఒకటిగా మెట్టుమెట్టుగా కట్టుకుంటారు. గ్రామం చుట్టూతా పెరళ్ళుంటాయి. దానిలో మొక్కజొన్న, అల్లం, కూరగాయలు పండిస్తారు. గ్రామానికి పమీపంలోనే నృశానమూ, సమాధిరాళ్ళూను. వీధుల్లోనూ, సరిహద్దుదారుల్లోనూ పెద్దలకి, దేవతలకి గుళ్ళుంటాయి. ప్రతిచోటా కల్లుతీసే టీలుగు, తాడిచెట్లు వుంటాయి. దృఢంగా కట్టిన ఇళ్ళూ, గ్రామాలు, అసంఖ్యాకంగా కనిపించే సమాధిరాళ్ళూ చూస్తే వీరిలో ఎక్కడా సంచారజాతి లక్షణాలు కనిపించవు. వారి యిళ్లు దీర్ఘచతురస్రంగా వుంటాయి. జమిలి కప్పులు వుంటాయి. తరుచు, ప్రతియిల్లా ఒక దేవాలయమే అనవచ్చు. బలులలో చాలాభాగం ఇంటిలోపలనే జరుగుతాయి. వ్రేతాత్మలు ఎప్పుడైనా భూలోకాన్ని దర్శించవస్తే మకాము చేయడం ఆ ఇండ్లలోనే. గృహానికి దేవత, పాంయ్యకి దేవత, పైకప్పుకి దేవత ఇల్లాగే అసంఖ్యాక దేవతలకు ఆ యిల్లు మకాము స్థలం. గోడల్ని తగిలించిన దేవనా చిత్రాలను, గీసిన పెద్దల చిత్రాలను ఆ దేవతలూ, అత్తలూ అంటిపెట్టుకుని వుంటారంటారు. ఈ జామ్మల ముందు పాత్రలలోనూ, బుట్టలలోనూ పోసి బియ్యమూ, వస్త్రాలూవేలకడతారు. వానిని పూర్వ పురుషులు ఆరగిస్తారు. వరండా వెలుపల దేవుని పేరిట ఒక స్తంభం పోతుతారు. ఆ దేవుడు ఇంట్లోవాళ్ళకి ఏ ఆపదా రాకుండా కాపాడతాడు.

సవరల కట్టుబాట్ల ప్రకారం వారు విశేష అచ్చాదనం చేసుకోకూడదు. స్త్రీలు నడుముకు ఒక లంచా కట్టుకొంటారు. మగవాళ్ళు ఒక గోణం పెట్టుకుంటారు. దాని కొనను వెనకవేపున పొడుక్కు తోకలా వదిలేస్తారు.

బియ్యం, సజ్జలు, పప్పులు వారి ప్రధానాహారం. బియ్యంలోనో, సజ్జలలోనో కాచిన అంబలి, పప్పు, కూరలూ వారి మామూలు ఆహారం. చాలా పుష్టి, ఉత్సాహమూ, కలిగించే తాటికల్లు తాగుతారు. వారు పదార్థాలన్నీ కలిపి వుడికించి తినేస్తారు. మాంసంతో బియ్యమో, సజ్జలతో, ఉప్పు, కారం, పసుపు అన్నీ కలిపేసి వుడికిస్తారు. బియ్యమూ, రక్తమూ కలిపి వుడికించి చాలా పుష్టికరమైన జావ కాస్తారు. అనేకరకాల ఓషధులు, దుంపలు, మామిడికాయలు, పనసపళ్లు తింటారు. దోస, గుమ్మడికాయలంటే వారికిష్టం. వారి ప్రధాన జీవనాధారం వ్యవసాయమే అయినా, ఆహారం కోసం అడవి జంతువుల వేట కూడా సాగిస్తారు. ప్రతి ఉత్సవం, ప్రతి పండుగ, విందుతో ముగుస్తుంది. ఈ విందులు బాగా ఖర్చుతో కూడినవయినా, బీదవాళ్ళకి కాస్త కడుపునిండా తిండిదారికే అవకాశం ఆనాడేనంటారు వెర్నీర్ ఎల్వీన్.

అంతర్వివాహాలు మాత్రమే అనుమతించే విభజనలు గాని, బాహ్య వివాహాలను విధించే

కులదేవతా విభజనలు గాని సవరణలో లేవు. అతి ప్రధానమైన సమాజ ప్రాతిపదిక బిందువు కుటుంబం. ఒకే పూర్వ పురుషుడిని చెప్పుకొనే యీ కుటుంబంలోని సభ్యులు అనేక ఇళ్ళలో వుండొచ్చు. వారిలో కులీనులు సామాన్యులు అనే విభజన వుంది. గ్రామ పెద్దల్ని "గమాంగ్" లేక "నాయక్" అని పిలుస్తారు. పూజారుల్ని "బుయ్యా" అంటారు. గ్రామంలో వీరే ధనవంతులై వుంటారు. ప్రధాన వ్యక్తులూ వారే. ప్రభుత్వం గుర్తించేది వారినే. ప్రభుత్వానికి, ప్రజలకూ మధ్య సందానం చేసేది గ్రామపెద్ద. ప్రభుత్వోద్యోగుల కోసం చాకిరికి మనుష్యులను నియమించేది ఆయనే. గ్రామ ఉమ్మడి కార్యకలాపాలలో ఆయన విధిగా పాల్గొనాలి. భూమి పంపకంలో ఆయనదే తీర్పు. పంట పండుగలలో బుయ్యా ప్రధానంగా పాల్గొంటాడు. పెళ్ళిళ్లు, అంత్యక్రియలు చేయిస్తాడు. పంపకాలు, అమ్మకాలు, తనఖాలు మొదలై సమాజ నిర్ణయానికై గ్రామపెద్దల సమితి సమావేశం అయినప్పుడు గమాంగ్ తోపాటు బుయ్యాకూడా దానిలో పాల్గొంటాడు. వీరద్దరి హోదాలు వంశపారంపర్యులు. గ్రామంలో గమాంగ్, బుయ్యల ఇళ్లు వుండేభాగం వేరు. ఈ కులీనులకు దిగువ వుండే కుటుంబాలవారు పారోజాలు, వీరు రైతులు. కులీనులూ, పారోజాల మధ్య వివాహాలు జరుగవు. ఒక్కొక్కప్పుడు గమాంగ్ లూ, బుయ్యలూ, పారోజాల పడుచును చేసుకుంటారేమోగాని, తమ యింటి పడుచును పారోజాల యింటి కివ్వరు.

పన్నుల చెల్లింపులకు, పుత్తనాలు జరపడానికి గ్రామం మొత్తం ఒక యూనిటుగా వ్యవహరిస్తుంది. గ్రామం వెలుపల పిల్లనివ్వడం, తెచ్చుకోవడం నిషిద్ధం.

కుటుంబంలోని వారంతా రక్త బంధువులు కనక వారిలో అంతర్వివాహాలు నిషిద్ధం. మేనరికాలు ఇతర తెగలలో వున్నా వీరిలో నిషిద్ధం. పెళ్ళియొక స్త్రీ మరో కుటుంబానికి చెందదు. ఆమరణం ఆమె తాను పుట్టిన కుటుంబానికే చెందుతుంది. వివాహాల ఏర్పాట్లూ అంత్యక్రియల ఏర్పాట్లూ కుటుంబ యాజమాన్యంలోనే జరుగుతాయి. ప్రతి కుటుంబానికి వేరే స్మశానం, వేరే సమాధులూ వుంటాయి. కొన్ని బలులు కూడా కుటుంబ యాజమాన్యంలోనే జరుగుతాయి. అంత్యక్రియలలో మృతుని కుటుంబం మాత్రమే పాల్గొంటుంది. మొత్తం గ్రామం పాల్గొనడం వుండదు.

సవరణలో వివాహ కర్మకాండ కేవలం లౌకికం మాత్రమే. అది కుటుంబానికి బంధుత్వాను బంధాల్ని పెంచుతుంది. వివాహపూర్వపు దాంపత్య సంబంధాలను వారు సహిస్తారు. కాని వివాహ బంధానికి చాల విలువనిస్తారు. పూజారి కుటుంబ పూర్వపురుషులకు నివేదనలు చేశాక, విందుతో వివాహంతులు ముగుస్తుంది. రాక్షస వివాహం ఒకప్పుడు వీరిలో పరిపాటి. ఇప్పుడది చాలా అరుదు. విడాకులు సులభం, పెద్ద తతంగం ఏమీ లేదు. కాని దానిని జనం హర్షించరు. ధనిక కుటుంబాలలో బహుభార్యాత్వం సామాన్యం. ఆ కుటుంబాలలో భార్యలంతా మగనితో కలిసి పాలాలలో పని చేస్తారు. సర్వ సామాన్యంగా సవరణలో కుటుంబ జీవితం సుఖంతోషాలతో వుంటుంది. స్త్రీ పురుషులంతా పిల్లలంటే ఎంతో మక్కువ చూపుతారు. అంతా కలిసి పాలాలలో, కొండలలో పనిచేస్తారు. ఉత్పనాలకయ్యే ఖర్చులూ, ప్రభుత్వోద్యోగులూ వారి భృత్యులూ జరిపే దోపిడీ లేకుంటే సవరణ ఎంతో సంపన్నలయి వుండేవారు. వారు తమకు బట్టకొనుక్కొరు. కులదేవతలకి, పెద్దలకి ఎంతో బట్ట కొంటారు. తమరు తినే తిండి తక్కువ. పెద్దలకి పెట్టడంలో చేసే దుబారా చాలా ఎక్కువ. వారు నివసించే ప్రదేశం చాలా

అందమైనదే. కాని విపజ్వర పూరితం. ఆ జ్వరాలు వారి మూలుగుల్నేకాక, ధనాన్ని కూడా క్షిప్రమైనాయి- అన్నారు వెర్నీర్ ఎల్విస్ తమ గ్రంథం - "ది రెవిజన్ ఆఫ్ ఏన్ ఇండియన్ ట్రైబ్స్"లో.

మనిషికి రెండు ఆత్మలుంటాయని సవరణ నమ్మకం. ఒంటి శుద్ధ (పెద్దది). రెండోది వాన్న (చిన్నది). చిన్నదే ప్రాణం. అది మనిషి చనిపోవడంతో పోతుంది. పెద్దది అతడు జీవించి వుండగానూ అటు తర్వాతనూ కూడ వుంటుంది. మనిషి మరణించినపుడు అతని ఆ ఆత్మ చాయారూపం ధరిస్తుంది. ఆ రూపంలోనే అంతర్లోకాలకు వెడుతుంది. కాని అక్కడుండే పెద్దలు దాన్ని రానివ్వరు. అందుచేత భూమి మీదికి తిరిగివచ్చి గౌర్ (పెద్ద) కర్మ జరిగి, పోతును బలి వేసేవరకు ఇక్కడే సంచరిస్తూ తిండికోసం, బట్టకోసం, పాగాకు కోసం, తాగుడు కోసం బంధువుల్ని వేధిస్తుంది. తనకి కలిగే బాధలూ, చికాకులూ వారికి కలిగిస్తుంది. గౌర్ కర్మ జరగగానే అది అధోలోకాలకు పోయి పెద్దలతో చేరుతుంది. అధోలోకంలో ఎప్పుడూ వెన్నెల వెలుగు వుంటుందనీ, కొండలుంటాయనీ పెద్దలంతా పాలాల్లో కష్టపడి పనిచేసుకుని తిండి తింటారనీ సవరణ ఆశ్రితప్రాయం. అక్కడ వారికి తగినంత తిండి, బట్ట, త్రాగుడు, పాగాకు వగైరా దొరకనప్పుడు ఈ లోకంలోకి, తమ యిళ్ళకు వచ్చి కుండల్లోను, బుట్టల్లోను ఎప్పుడూ నిలవగా వుండే వస్తువుల అంతస్సారాన్ని తీసుకుంటారు. ఇంక అవీ చాలనప్పుడు బతికి వున్నవాళ్ళకి బాధలు కలిగిస్తారు. అటువంటి సందర్భాలలో మంత్రగాడు పూనకంలోకి వచ్చి ఆపదలకు నివారణ పాయాలు చెప్తాడు. దీని అర్థం సవరణ ఆత్మ అనశ్వరం (నాశనం లేనిది) అని నమ్ముతారనుకోనక్కర్లేదు. అసలా భావమే వారికి అందదు. జీవించి వుండడానికి అనశ్వరత్వానికి సంబంధం లేదు. సవరణ దృష్టిలో ఆత్మ మరణ ఉజ్జీవం పొందుతుంది. మరణానంతరం కూడా కొనసాగుతుంది. అంతే.

సవరణ దేవతలు నాలుగు తరహాలు అంటారు వెర్నీర్. మొదటితరహా సోనుమాన్ జీలు. వారిలో ప్రతి ఒక్కరికీ వారివారి పేర్లు. వారివారి అధిస్థానాలూ వున్నాయి. (ఆకాశదేవుడు మొదలయినవారు) కొందరు స్థానిక దేవుళ్లు. వారిలో మంచివాళ్లు, చెడ్డవాళ్లు కూడ ఉంటారు. రెండోతరహా కిట్టుమాన్ జీలు. వీరిని దేవతలనడంకన్న పురాణ పురుషులనడం ఉచితం. వీరిలో కిట్టుంగ్ అనే పురాణ పురుషుడు అధిక కథలలో ఎదురవుతాడు. ప్రపంచాన్ని సృష్టించినదీ, సంఘ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసినదీ ఆయనే అంటారు. మూడోతరహా పూర్వపురుషులు (పెద్దలు). పూనకం అప్పుడు మంత్రగాళ్లు వారిని తెలుసుకుంటారు. చివరతరహా కల్ బెన్ జీలు. వీరుతా చాయాత్మలు. వీరికి పూజ చెయ్యడం వుండదు. గౌర్ కర్మ జరిగేకనే వారికి దేవత్వం సిద్ధిస్తుంది.

ఈ దేవతలందరికీ వారివారి స్వంతనివాసాలున్నాయి. కొందరు ఆకాశంలో, కొందరు భూమి మీద, కొందరు అధోలోకంలో నివసిస్తారు. అయితే అందరూ కూడా అప్పుడప్పుడు ఈ భూమి మీద విహరించడానికి వస్తుంటారు.

సవరణకు పరమేశ్వరుని మీద నమ్మకం ఉందా అంటే చెప్పడం కష్టం. దేవతలందరిలోకి సూర్యుడికి వారు అధిక ప్రాముఖ్యం ఇస్తారు. "ఇచ్చేదీ, తీసేసుకొనేదీ ఆయనే" అని వారి భావం. అయితే సవరణందరూ సూర్యుడికి ఆ ప్రాముఖ్యం ఇవ్వరు. వారిలో చాలామందికి సృష్టికర్త, మానవ సమాజ వ్యవస్థను ఏర్పరచినది కిట్టుంగ్ అని నమ్మకం. వారి పురాణాలు కొన్ని అతడే

మొదటి మనిషిని చేశాడు అంటాయి. మరికొన్ని అతడే మొదటి మనిషి అంటాయి. మనిషిలాగే అతను వస్తువులను వేరువేరు పదార్థాల నుంచి రూపొందిస్తున్నాడు. కీట్టుంగును పరమేశ్వరుడనటం కన్న మహావీర పురుషునిగా చెప్పవచ్చు. సవరలు తాము జీవిస్తున్న ప్రపంచంలో దయానిధి, సర్వ సమర్థుడు ఐన పరమేశ్వరుడిని పూహించను కూడా సాధ్యం కాదు.

సవరల మతంలో మంత్రగాడిది అతి ముఖ్యపాత్ర. అతడే వైద్యుడు, పూజారి; మనస్తత్వవేత్త, మంత్రగాడు, సంప్రదాయ పరిజ్ఞానం ఉన్నవాడు, విజ్ఞానానికి మూలం. కలరూ, పూనకాలద్వారా రోగాలకి, మరణాలకి కారణాలు తెలుసుకుంటాడు. అతడు నియమబద్ధమైన జీవితం గడుపుతాడు. పెద్ద బలులిచ్చే ముందు ఉపవాసం చేస్తాడు. అప్పుడు స్త్రీ సంపర్కం పెట్టుకోడు. అతనికి ఆధోలోకంలో ఒక భార్య వుంటుందని, ఆమె అతనికి దారి చూపుతుందని భావన. సాధారణంగా అతడు తన తండ్రివద్దనే శిక్షణ పొందుతాడు.

పూర్వ పురుషులు తమ బ్రతుకుతెరువు కోసం బలులు మొదలైనవి ఇచ్చేటట్లు చేయడానికై చరిత్రజ్వరం, మశూచి, కలరావంటి రోగాలను వ్యాపింపజేసారు. పక్షవాతం, మతిభ్రమణం, కుంటితనంవంటివి దేవతలు దర్బుద్ధితో కలిగించే వ్యాధులు. ఇలాగే అనేక వ్యాధులకి అనేక కారణాలు. ఈ రోగకారణాలు తెలుసుకోవడానికి మంత్రగాడు ఆధోలోకంలో వుండే తన భార్య సాయం కోరుతాడు. ఆమె అతని శరీరంమీద ఆపహించి కారణాలూ, నివారణోపాయాలూ చెప్తుంది. చాల రోగాలకి ఆహార వైద్యం ప్రధాన నివారణ. ఆ నివేదనతో తప్పకుండా విందు వుంటుంది. ప్రార్థనలు, మందులు, మంత్రాలువంటి నివారణ మార్గాలున్నాయి కాని, వానిదంత ప్రాముఖ్యం కాదు.

మంత్రగాడు పూనకంలో వున్నాడంటే ఆ ఆత్మలో, దేవతలో అతని శరీరంలో తాత్కాలికంగా ప్రవేశించారని అర్థం. ఒకే పూనకంలో చాలమంది ఆ శరీరంలో వరసగా ప్రవేశించవచ్చు. అంతసేపూ మంత్రగాడు వారి అధీనంలో వున్నాడని అర్థం. ఇది తానుకు ఫలితమనీ, ఈ వాళ్ళరగని స్థితిలో అతనికిగల వివిధ విషయ పరిజ్ఞానమూ, అనుభవమూ బయటపడి చిత్రవిచిత్రమైన ధోరణిలో మాట్లాడిస్తాయనీ, తరుచు అవి రోగనివారణకు తోడ్పడుతున్నాయనీ వెర్నర్ ఎల్విస్ వ్రాస్తున్నారు.

రోగాలు దరి చేరకుండా చేయడానికి, పంటలు పుష్కలంగా పండడానికి తోడ్పడేటట్లు చనిపోయినవారి సంస్కరణగా గోడలమీద బొమ్మలు వేయడం గురించి చెప్పేను. ఈ బొమ్మల మీద మృతులు వచ్చి చేరుతారని వారి నమ్మిక. ఆ విధంగా మృతులు వచ్చి చేరగలిగేటట్లు వానిని చీకటిగా వుండే మూలల్లోనే గిస్తారు.

ప్రతిదేవుడూ మనిషి లక్షణాలే కలిగి వుంటాడనీ, లంచం చూపుతేనూ పొగడితేనూ తప్ప సాయం చెయ్యడనీ వున్న నమ్మకమే నైవేద్యాల పెట్టడానికి, బలులు యివ్వడానికి కారణం. దేవుళ్ళూ, ఆత్మలూ ఎల్లప్పుడూ, వీనికి తృప్తి పడకపోవచ్చు. అటువంటప్పుడు ఈ పూజలూ బలులూ రోగాల్ని పూర్తిగా నిలువలేకపోయినా సత్వం ఎక్కువ కలగకుండా చేస్తాయనీ విశ్వాసం.

సవరల జీవితం - బట్టలు, నగలు, ఇళ్ళు, కుటుంబ సంబంధాలు, నైతిక నియమాలు అన్నీ ఆచారాలకి, విధి నిషేధాలకి అధీనమయి కొనసాగుతాయి. అసత్యం చెప్పడం దొంగిలించడం, చంపడం వంటివి, ఆచారభంగాలు, దేవుడిపేరు చెప్పి అబద్ధమార్గాలను

నైవేద్యాన్ని దొంగిలించడం, కులదేవత అయిన జంతువుని చంపడం విధి నిషేధాలకు వైరుధ్యం వేసినవి. బంధుత్వం లేనివారి మధ్య దావంత్య సంపర్కం అనాచారం. వావి వున్నచోట కలియడం నిషిద్ధం. ఆచారభంగం తోడివారి అభిశంసకు గురి అవుతుంది. నిషిద్ధ క్రియాచరణ పూర్వ పురుషుల క్రోధానికి గురి అవుతుంది. వావి గల చోట వివాహం పెద్ద తప్పు.

కొండ సవరలు తమ స్వంత భాషనే వుపయోగిస్తారు. అయితే తెలుగు, ఒరియాల సంపర్కం ఆ భాషకి కలిగింది. వారి భాషలో "జెలు-మెలు", "తంగ్ల-మంగ్ల" లాగ జంటమాటలు ఎక్కువ. అలంకారాలతో మాట్లాడతారు. "పారపశ్యవాడు", "చిగురుటాకులాంటి చిన్నది," "కల్లుకుండలాంటి పాట్లు" వగైరా ప్రయోగాలతో వుంటుంది. పాడుపు కథలు తయారు చేయడంలో వారికి గొప్పవైపు ఉన్నాయి. "మనిషి ఒళ్ళంతా బొచ్చు" - అంటే మొక్కజొన్నపాత్తి. "ఆకాశం నుంచి కొడవచ్చు వేళ్ళాడుతున్నాయి." - అంటే చింతకాయలు, ఇల్లాగే.

వారి పాటలు చాల మధురంగా, నిరాడంబరంగా, మెలికలు లేకుండా సూటిగా వుంటాయి. సాధారణంగా తీగవాయిద్యం వెంట పలుకుతుండగా పాటలు పాడతారు.

మొత్తం మీద సవరలు చాల కష్టపడి పనిచేస్తారు. అతిథిమర్యాద చేస్తారు. పరస్పరం దయ కలిగి జీవిస్తారు. తండ్రులుగా, భర్తలుగా, మిత్రులుగా చాల ప్రేమాస్పదులు. కొత్తవాళ్ళంటే మహా అనుమానం. వివరీతమైన మూఢాచారం. క్షణిక కోపులు. గర్వం వైషమ్యాలనూ, వైషమ్యాలనూ కలిగిస్తుందని దానిని అసహ్యించుకుంటారు. పసివారితనాన్ని అసహ్యించు కుంటారు. అది దొంగతనమే నంటారు. నిందలు వెయ్యడం మనుష్యుని మంచిపేరును ద్వంసం చేసే పనిగా ఖండిస్తారు. పని చెయ్యనివాడు దొంగ అని వారి భావం. తన వంతుపని చెయ్యకుండా తిండిలో వాటాకి వస్తున్నాడని వానిని నిరసిస్తారు. మనిషి ప్రాణానికి విలువనివ్వకపోవడంవంటి లోపాలున్నాయి వారిలో. కాని, అది పీడిత ప్రజలలో సహజంగా వచ్చే నిరాసక్త భావం తప్ప వేరు కాదు.

ఖోండులు

నిజానికి ఖోండుల నివాసం ఆంధ్రప్రదేశ్ లోకి రాదు. వారి నివాసం ఒరిస్సాలోని గంజాం జిల్లా. కొద్దిమంది మాత్రం దాని సానుకొని వున్న శ్రీకాకుళంజిల్లాలో వుంటున్నారు. కోయిలూ, సవరలూలాగే వారు తమ భాష కుయి, కంధి లేక ఖోండ్నే మాట్లాడుతారు. అది ప్రాచీన భాష కుటుంబంలోనిది. ప్రాంత భేదాల్ని బట్టి తూర్పున గుమ్మూర్ మాండలికమూ, పడమట చిన్నకిమిడి మాండలికమూ ఏర్పడ్డాయి.

వారి ప్రధానవృత్తి పాడు వ్యవసాయం. పశువుల పెంపకం, వేట సహకార వృత్తులు. దుంపవాగలి, రెండు పళ్ళున్న దంతెన, చిన్నగొడ్డలి, కొడవలి, కరకత్తి వారి ప్రధాన పనిముట్లు. గంటలు, చోళ్ళు, కందులు, పెసలు, నువ్వులు, సెనగలువంటి మెట్టపంటలన్నీ పండిస్తారు. ప్రధానపు ప్రదేశాలలో తప్ప తరీ వ్యవసాయం లేదు. నేలలో తేమను కాపాడడానికై ఎంతో వేర్బుతో గట్లు వేస్తారు. నేలను చదును చేయడానికి ఎడ్లను కట్టి బరువైన పలకను (తాడుగు) లాగించి మహాశ్రమ పడతారు. వర్షాలకు సజ్జలు, కొండధాన్యం పండిస్తారు. వారి పంటలలో పసుపు చాలా విలువైనది. పొగాకు పండిస్తారు. టీస్టోగిల్లు, పట్టుపురుగు గూళ్ళు, తేనె, మైసంవంటి అడవి పంటలు ఇచ్చి, ఉప్పు మొదలైనవి తెచ్చుకొంటారు. వేసవిలో వారు

ప్రధానంగా సజ్జలు, ఎండబెట్టిన విప్పపళ్ళు, మామిడిపళ్ళు, మామిడి టెంకలలోని జీడిని విసిరి చేసిన పిండి దుంపలు మొదలయిన వానితో జీవిస్తారు.

కొండ జాతులందరిలోలాగే ఖోండులలో కూడ భూమి తెగ అందరిదీను. ఎవరు ముందు ఆక్రమించి, వ్యవసాయం చేస్తే వారి భుక్తంలో వుంటుంది. కాని దానిమీద వ్యక్తి యాజమాన్యం ఉండదు.

వారిలో మగవాళ్ళు మొలకు ముతకపంచెను, దాని చివరలు ముందూ, వెనకా తొక్క వేలాడేటట్లు కట్టుకుంటారు. పాడుగ్గా జాట్లు పెంచి ముడివేస్తారు. దానిలోనే ఒక దువ్వెన, పోగతోగేందుకు చిలుముగొట్టం వంటి చిన్న అవసర వస్తువులు పెట్టుకుంటారు. తంకో గుడ్డ పొగా చుట్టి నెమలి ఈకలో, మరో అందమైన రంగు ఈకలో గుచ్చుతారు. ఆడవాళ్ళు మోకాళ్ళు దిగే లంగా కట్టుకుంటారు. రొమ్ములకి ఆచ్ఛాదన వుండదు. మెళ్ళో వేసుకునే పూసల దండలు తప్ప.

ఖోండులు విలువిద్యలో బహు నేర్పరులు. వారు ప్రయోగించే బాణం యొక్క పుష్టం లక్ష్యానికి సమీపంలో నేలకు తగిలి, ఏటవాలుగా లేచి, లక్ష్యానికి తగులుతుంది.

ఖోండు గ్రామంలో వుండే ఇళ్ళు చాలా కొద్ది. అవి నేలబారున ఉండి తొలకూ వేసి ఉంటాయి. సవరల మాదిరిగా స్థిరావాసం గాక, పోడు వ్యవసాయపు అవసరాల్ని బట్టి మకాములు మారుస్తుంటారు.

వారిది అవధిలేని ఆతిథ్యం. ఎవ్వరు వచ్చి ఎన్నాళ్ళున్నా పోమ్మనకుండా కుటుంబంతో వాడినిలాగా ఆదరిస్తారు. మహా స్వాతంత్ర్య ప్రియులు. విపరీతమైన హింసలకూ, చావుకూ సిద్ధమవుతారు గాని కట్టడికి సమ్మతించరని, వారిని నావాహింసలు పెట్టి అణచి వేసిన టెప్టెనెంట్ మెక్కార్సన్ ప్రశంసించేడు.

ఆతిథ్యం నిరాకరించడం, అతిథిని ఆదరించకపోవడం, మాటల్పుడం, ఆచారాతిక్రమణు, బహుమతి తీసుకోకపోవడం, అప్పు చెయ్యడం, యుద్ధంలో పాల్గొనే బాధ్యత నుంచి తప్పించుకోవడం, మంచి రహస్యాన్ని బయటపెట్టడం మహా పాపిష్టివనులని వారి ఆతిథ్రాయం. అటువంటి పాపం చేస్తే మళ్ళీ జన్మలో రోగాలు, దరిద్రం, అవలక్షణాలు చుట్టుకుంటాయని తలుస్తారు.

తెగల పెద్దలు చాల తెలివిగలవాళ్ళనీ, విషయాలను అవగాహన చేసుకోగల సూక్ష్మగ్రహులనీ మెక్కార్సన్ మెచ్చుకున్నాడు.

ఖోండుల తెగలన్నీ ఒక సమాఖ్యగా ఏర్పడ్డాయి. ప్రతి తెగకూ కొంత ప్రదేశం కేటాయించబడి వుంటుంది. తెగ పెద్దను అబ్బాయి అంటారు. తెగ అనేక కుదురులూ విభజించబడి వుంటుంది. వానికి వేరే వేరే పెద్దలుంటారు. వానికి భూములు పంచి కేటాయించబడి వుంటాయి. ప్రతి కుదురులో అనేక గ్రామాలుంటాయి. దేనికి దానికి కొంత కొంత భూమి, గ్రామపెద్దా వుంటారు. తెగ పెద్దకు వ్యవహార నిర్వహణలో కుదురు పెద్దలతో ఏర్పడిన సమితి సహాయపడుతుంది. అలాగే కుదురు పెద్దకు గ్రామ పెద్దల సమితి, గ్రామ పెద్దలకు శివారుపేట పెద్దలూ సాయపడతారు. ఆయా పెద్దల నాయకత్వాన సామూహిక, వై యక్తిక సమన్వయ చర్యల తెగకో, కుదురుకో, గ్రామానికో చెందిన ప్రజలందరు సమావేశం అవుతారు. అలాగే అసరమైన సమాఖ్య పెద్ద తెగ పెద్దల సలహా తీసుకొని సమాఖ్య సర్వ ప్రజాసభ జరుపుతాడు. కుటుంబాని

సంబంధించినంతవరకు “పెద్ద” తనం వంశపారంపర్యం అయితే, ఆ కుటుంబంలో ఎవరు “పెద్ద”గా వుండాలనేది ప్రజలు ఎన్నిక చేస్తారు. అతడే మతాధికారి కూడాను. అయితే ఆయనకు పరిపాలనాధికారం ఏమీ వుండదు. వేరే యిల్లు, కోట తాంటిది, సాయుధ భటవర్గమూ వుండదు. పూర్వుల నుంచీ వస్తున్న భూములు తప్ప ఇతర ఆస్తులుండవు. ఎవ్వరూ నజరానా తీవ్వరు. తన వ్యవసాయం తానే చేసుకొంటాడు. అతడు సమామిల్లో ప్రథముడు, అంతే.. జమీందార్లతోనూ, ఇరుగు పొరుగు తెగలతోనూ సంబంధాలు కాపాడడం, యుద్ధంలో ప్రజలకు నాయకత్వం వహించడం, శాంతిభద్రతలు కాపాడటం, వ్యక్తుల తగాదాలలో మధ్యస్థత్వం వహించడం, పరిష్కరించడం ఇవీ ఆయన బాధ్యతలు. ఆయనకున్న పలుకుబడి, పెద్దరికమూనే ఆయన నిర్ణయాలను అమలు జరిపించగలవి.

సర్వ ప్రజాసభ ప్రారంభం కావడంతో పెద్ద యొక్క బాధ్యత ముగుస్తుంది. అది ప్రారంభంకాగానే నేలకు వంగి నమస్కారం చేసి మిగిలిన అబ్బయ్యల పక్కన కూర్చుంటాడు.

ఖోండుల శిక్షాస్పృతి వారి ఆచారాలలోగే అతి పురాణం. అయితే అది వారి సమిష్టి జీవితానికి చాలును. హత్యకు శిక్ష మరణదండన. దొంగతనం చేస్తే దొంగిలించిన సరుకును ఇప్పించేస్తారు. వదేపదే చేస్తూంటే, సంఘంలోంచి వెలివేస్తారు. భార్య వ్యభిచరిస్తూండగా భర్త చూడడం తటస్థిస్తే ఆ మగవానిని చంపేస్తారు. స్త్రీని పుట్టింటికి పంపేస్తారు. (ఖోండులు భార్యను భర్త ఆస్తిగా భావించరు) మగపిల్లలది వారసత్వం. ఆస్తి తగవుల్లో మరుగుతున్న నీళ్ళతోనూ, కాగుతున్న నూనెతోనూ చేయి పెట్టడం, ఎర్రగా కాలిన ఇనుమును ముట్టుకోవడం ద్వారా తప్పిపుల నిర్ణయం తరుచు చేస్తారు. భూదేవతకు బలి యిచ్చిన మేక రక్తంతో వుడికించిన తవాన్ని కంహిస్తున్న వారిచే తినిపిస్తారు. తప్పెవరిదో వారు అది తిని చచ్చిపోతారని వారి ఆలోచన.

కోయలు, కొండరెడ్లు, సవరలలోలాగాక, ఖోండులలో కులదేవత పద్ధతి (Totem) వుంది. మున్నింగ (చేప) తెగ, జానింగ (పీత) తెగ, పోచంగియా (గూబ) తెగ, స్వాలింగ (లేడి) తెగ, నిల్లాయ్ (ఒరాంగ్) తెగ పేర్లు వారిలో తరచు కనిపిస్తాయి. కులదేవత ఒకటే అయిన తెగవాళ్ళ మధ్య వివాహాలు నిషిద్ధం. కులదేవతగా వున్న ప్రాణిని పూజించాలి. దానిని చంపకూడదు. తినకూడదు. అలా చేస్తే కుల క్షయం అవుతుందని ఖోండుల భయం. కులదేవత కనబడిందంటే చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తారు. ఒకే కులదేవతగల తెగ సభ్యుడు మరణిస్తే అంతా మైలపడతారు. అప్పుడు వారికి భార్య బంధువులు అన్నం పెడతారు.

ఖోండులకు తమ హక్కులను కాపాడుకొనే పట్టుదల చాల ఎక్కువ. ఆ విషయమై తెగల మధ్య యుద్ధాలు జరిగి బాగా ప్రాణ నష్టం జరుగుతుంది.

ఖోండులు స్త్రీలకు చాల గౌరవం ఇస్తారు. తెగ సమావేశంలో వారి మాటకు చాల విలువ నిస్తారు. తెగల మధ్య యుద్ధాలు జరుగుతున్నా, వారి మధ్య వివాహాలు జరుగుతూనే వుంటాయి. యుద్ధాంతరం ఇరుపక్షాల స్త్రీలు వెళ్ళి బంధుసన్ధానికి ఒకరినొకరు ఊరేపించుకుంటారు. ఖోండులు ఒలి యిచ్చి భార్యను తెచ్చుకొంటారు. భర్త వలన పిల్లలు కంగడపాతే భార్య అతని ఒలిని తిరిగి ఇచ్చేసి పుట్టింటికి వెళ్ళిపోతుంది. మగవాడు భార్య ఇష్టపడతే మళ్ళీ పెళ్ళి చేసుకోవచ్చు. లేనప్పుడు ఉంపుడుకత్తెను పెట్టుకోవచ్చు. ఉంపుడుకత్తెగా వుండడం వారిలో నీచం కాదు. గౌరవ కుటుంబాలవారే తమ దిడ్డలను ఉంపుడుకత్తెగా

పంపుతారు. వారికి కలిగిన సంతానానికి కొన్ని తెగలలో సగం ఆస్తికి మాత్రమే వారసత్వం వచ్చుచుంటుంది. కుటుంబంలో భార్య సంతానంతో వారికి సమాన మర్యాద ఉంటుంది.

ఖోండులలో ఏప్రిల్‌లో ప్రారంభమయ్యే వేలకాలం పెళ్ళిళ్ళ రుతువు. వాటా గ్రామాలలో పెళ్ళి యాడు యువకులకూ, యువతులకూ వేరే వేరే శాలలుంటాయి. వారు రాత్రులు ఆ శాలలలో పడుకుంటారు. వాటిని 'దంగడా'లంటారు. యువకులు రాత్రులప్పుడు జట్టుగా పొరుగుాళ్ళకు వెళ్ళి ఆక్కడి పడుచులతో పాటలు, నృత్యాలతో గడిపి వస్తూంటారు. గ్రామస్తుల మధ్య వివాహం ఖచ్చితంగా నిశ్చయించినపుడు ఆ నియమం పాటించబడాలంటే, పొరుగుాళ్ళ యువతీయువకులు కలియడానికి ఇటువంటి అవకాశాలు కలిగించాలి. ఈ నృత్య గానాలతో కలిగిన పరిచయాలు క్రమంగా వివాహాలకు దారితీస్తాయి. తల్లిదండ్రులూ, గ్రామ పెద్దలూ తమ సంతానాన్ని యీ విధంగా పరిచయాలు పెంచుకోవడానికి ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యవసాయపు ఎడ్డుమలలో మనుష్యులు కావలసినప్పుడూ, ఇళ్ళు కట్టడం, నేయడంలో సహాయానికి రైతులు "దంగడా" వాయకుల సాయం కోరుతారు. వారు జట్టువాళ్ళని తీసుకొని వెళ్ళి సాయం చేస్తారు. వివాహ సందర్భాలలో యువతీ యువకులు కట్టెలు లేవడంలో, వంటలూ వడ్డనలలో సర్వ విధాల సాయపడతారు.

ప్రసవ సమయంలో ఇంట్లోంచి మగవాళ్ళని తరిమేస్తారు. ఇరుగుపొరుగు ఆడవాళ్ళ సహాయంతో ప్రసవం జరిగిపోతుంది. పురుడు పచ్చిన మొదటి ఆయిదురోజులూ ఆ ఇంట్లో మగవాడు తిండి తినకూడదు.

మరణానంతరం శవాన్ని గుడ్డలో చుట్టబెడతారు. బియ్యం, వంటపాత్రలూ పంచి పెడతారు. శవాన్ని దహనం చేస్తారు. మరుసటిరోజున బియ్యం వండి, దహనం చేసిన స్థలంలో పెట్టి మృతుని ఆత్మను ఆ ఆహారం తినమనీ, దయ్యం కావద్దనీ ప్రార్థిస్తారు. దహనం చేసిన మూడోరోజున కర్క చేస్తారు. ఏడోరోజున పోతుని వేటవేస్తారు. దానితో మైం అడుగు మృతుని భార్య శవదహనమప్పుడు పూసలూ, లోహపు నగలూ తీసి శవం గుండెలమీద పడేస్తుంది.

శవదహనం జరిగిన మూడోరోజు నుంచి మూడురోజుల పాటు రాత్రింబగళ్ళు మృత్యు నృత్యం జరుగుతుంది.

ఖోండు పురాణం ప్రకారం బూరపెన్ను (సూర్యదేవుడు) తనకోసం ఒక స్త్రీ సృష్టించేడు. ఆమె తరిపెన్ను (భూదేవత) అవుతుంది. తరిపెన్ను తాను చెప్పినమాట వినడంలేదని సూర్యుడు ఒక మనిషిని సృష్టించేడు. ఆ కోపంతో తరిపెన్ను మనిషి పిమ్మట ఆటంకాలు కలిగించసాగింది. చెట్టుచేమలు, చేపలు, జంతువులు, వృక్షాలు అన్నీ అలా పచ్చినవే. చివరికి సూర్యుడు మానవజాతిని సృష్టించగలిగేడు. తన శరీరం మట్టితోంచి ప్రేమ, శృంగారం సంతానం సృష్టించేడు. మొదట మనిషి ఏ పాపం ఎరుగదు. కాని తరిపెన్ను వారిలో పాపచింత కలిగించింది. నూతన సృష్టి మీద అధికారం బూరపెన్ను తరిపెన్నులు తగవులాడుకునేదంతో మానవజాతి రెండుగా విడిపోయింది. వీరిద్దరిగాక చిల్లరదేవుళ్ళు, స్థానిక దేవతలూ ఖోండులకు చాలామంది పున్నారు.

నరబలి - దీనిని "మెరియా" అంటారు. ఖోండులలో చాల ప్రాచుర్యం వుండేది. తమ పేరున ఖోండు గ్రామాలు కుటుంబాలవే పోషించేవి. ఆ కుటుంబం నుంచి గాని, కానితెచ్చిన

వారినిగాని మాత్రమే బలియివ్వాలి. తరుచుగా అవివాహితుల్ని మాత్రమే బలి యిస్తారు. బలి యివ్వడానికి పూర్వం వారిని ఎంతో ప్రేమతో, గౌరవంతో చూస్తారు. ఆ మాదిరి యువకుడికి అటువంటి కుటుంబంలో పుట్టిన యువతినే ఇచ్చి పెళ్ళి చేస్తారు. వారికి భూములు, పశువులు ఇస్తారు. వారికి పుట్టిన బిడ్డలు మళ్ళీ "మెరియా" అవుతారు.

ఈ ఆచారం గత శతాబ్ది మధ్యవరకూ సాగింది. బ్రిటిష్ అధికారులు బలప్రయోగంతో ఆ ఆచారాన్ని అణచివేసారు.

1837-1854 సంవత్సరాల మధ్య మేజర్ కాంచెల్ 1506 మంది "మెరియా"లను కాపాడేడు. ఖోండులలో ఆఖరు నరబలి 1854లో జరిగినట్లు (గంజాం జిల్లాలో) నమోదయింది. పోషిట్టం జిల్లాలో అటువంటి స్రయత్నం ఒకటి తరువాత జరిగింది. కాని సాగలేదు.

అదిలాబాద్ జిల్లా రాజ్‌గోండులు

రాజ్‌గోండులు అదిలాబాద్ జిల్లాలోని కొండ ప్రాంతాలలో నివసిస్తున్నారు. ఉత్తరాన చంబల్‌నది, దక్షిణాన గోదావరి, తూర్పున వెనకటి ప్రాచ్య సంస్థానాలు, పడమటన వెనుకటి బొంబాయి రాష్ట్రమూ, బీరారుల మధ్యగల విశాలమైన గోండ్వానాలో భాగంగా వుండేవారు వీరు. ఈనాడు గోదావరి, పెన్‌గంగం మధ్యనున్న వీరి సంఖ్య 1941 జనాభా లెక్కల ప్రకారం 70 వేలు. తామే సీసలైన గోండు భాషకూ, సంస్కృతికి పట్టుకొమ్మలమని చెప్పుకుంటారు. వీరి భాష గోండ్. ఇది ద్రావిడ భాషలలోది. తెలుగుకన్న తమిళానికి, కన్నడానికి దగ్గరగా వుంటుంది.

వీరు చాలాకాలం క్రితమే పోడు వ్యవసాయం మానేసేరు. వివిధ తరహాల నాగళ్ళతో నేం దుస్తుతారు. కలుపు తీస్తారు.

వీరు నాలుగుతెగలుగా వున్నారు. చార్‌దేవ్ (నలుగురు అన్నదమ్ముల తెగ) పాంచ్‌దేవ్ (ఐదుగురు అన్నదమ్ములు), షాదేవ్ (ఆరుగురు అన్నదమ్ములు), సాతేదేవ్ (ఏడుగురు అన్నదమ్ములు) తెగలని వానిపేర్లు. తెగలలో అంతర్వివాహం నిషిద్ధం. చార్‌దేవ్‌లో 14 కుదురులున్నాయి. వీరికులదేవతలు తాంబేలు, మొసలీను. పాంచ్‌దేవ్‌లో 21 కుదురులున్నాయి. ముళ్ళపండి వీరి కులదేవత. షాదేవ్‌లో 6 కుదురులున్నాయి. పెద్దపులీ, పాము వీరి కులదేవతలు. సాతేదేవ్‌లో 7 కుదురులున్నాయి. పామూ, ముళ్ళపండి వీరి కులదేవతలు. ఈ తెగలన్నీ పింగాల్ అనే అదిపురుషుడి నుంచి వచ్చేయని వారు చెప్పుకుంటారు. ప్రతి కుదురుకూ ఒక దేవుడుంటాడు. ఆయనను పెర్స్‌పెన్ (పెద్దదేవుడు) అంటారు. ఆయనకు పూజా పుస్తకాలను కుదురు పూజారి- "కత్రా" నిర్వహిస్తాడు. కుదురులో అనేక భాన్‌దాన్‌లు - కుటుంబాలుంటాయి. ప్రతి భాన్‌దాన్‌కి ఒక "కత్రా". ఆయన పెర్స్‌పెన్‌కి పూజలు చేస్తాడు. గ్రామానికి వేరే పూజారి (దేవరి). గ్రామదేవతల కతడు పూజలు చేస్తాడు. ఈ దేవరియే సాధారణంగా గ్రామపట్టణాలకూడా పుంటాడు. పూనకం ద్వారా వివిధ దేవతలతో సంబంధాలు పెట్టుకొనే ప్రతి పురుషులు ప్రతి గ్రామంలో వుంటారు. వీరిని "భక్షర్" అంటారు. అకిపెన్ (గ్రామరక్షకుడు - పోతురాజు), అవగ్యత్ (గ్రామమాత) వగైరా దేవతలున్నారు. మానవజీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నారని నమ్మే భీమన, జంగుబాయ్, బోఅని, రాజార్‌పెన్‌ల దేవాలయాలు గ్రామాలలో వుంటాయి. వీటికి పూజారులు వేరే వుంటారు. అయితే గోండులంతా భూదేవిని,

మహాదేవ్ నూ ఆరాధిస్తారు.

విందులు వేడుకలప్పుడు కింగ్రి (మూడు తీగలుండే తంత్రివాద్యం) పాల్గొని పాటలుపాడే ప్రధానంబూ వుంటారు.

గోండుల జీవిత విధానం పురాణ పురుషుల ఆదేశాలూ, తమ పూర్వ పురుషుల ఆచరణలమీద ఆధారపడి వుంటుంది. ఇవన్నీ పాటలు, పదాలలో నిక్షిప్తమై వున్నాయి. అవి పట్టి జానపద గీతాలు కావు. వివిధ సంప్రదాయాల్ని సూచిస్తూ, తమ సహచరులతోనూ, దేవతలతోనూ గోండుల సంబంధాలను శాసిస్తాయి.

మరణించిన కుదురు పెద్దలకు కుదురు దేవతలతో కలిపి గోరెండు బలియిస్తారు. పెర్నెపెన్ ఉత్సవంలో మూడోరోజును పూర్తిగా పెద్దల కొలువులకే కేటాయిస్తారు.

సంవత్సరం పాడుకున్నా గోండులు హడావిడిగానే వుంటారు. వేసవి ప్రారంభంతో శీతాకాలపు పంటల మాసాళ్ళుంటాయి. తరువాత తెగయొక్క ఐక్యతను తెలిపే దురాశీ పండుగ, పెర్నెపెన్ ఉత్సవాలు. ఇవి సాధారణంగా ఏప్రిల్ లో పడతాయి. తరువాత దుక్కులు, విప్పపుప్పు పంట సాతయారీ, ఆ రోజుల్లోనే సాధారణంగా పెల్లిళ్ళు జరుగుతాయి. మేనెలలో గ్రామాంతరాలకి వెళ్లడం, అక్కడ దేవతల్ని పూజించడమూను. భీమ్ సేన్, జంగుబాయిల వివాహ వేడుకలు వగైరాలు ఈ నెలలోనే వుంటాయి. వర్షాలు పడడంతో చల్లికలు, అమ్మిత్తల కొలుపులు, విందులు జజాన్ జూలై లలో వర్షదేవుడి పూజలు సాగుతాయి. తరువాత కలుపుకీత ఏసంట చేతికి వచ్చినా విందులూ, వినోదాలూ వుంటాయి. శీతాకాలంలో కూడా ఏవో హడావిడులు వుంటాయి.

ఇతర కొండ తెగలతో మారిరిగానే గోండులలో కూడా వివాహాత్మకపు స్త్రీ పురుష సంబంధాలకు తప్పుపట్టరు. కాని, గర్భం అయితే-ఆ స్త్రీ పురుషులకు వివాహం తప్పదు. వారిలో పెద్దలే పెళ్ళిసంబంధాలను నిర్ణయిస్తారు. అయితే తీరి ఇవ్వలేకపోయినప్పుడు రాక్షసి వివాహాలూ, వితంతు వివాహాలూ అభ్యంతరం కాదు.

పనిచేసేవ్యభావాన్నీ, అలవాటునూ మెచ్చి, ప్రశంసిస్తూ, సోమరితనాన్ని నిందిస్తూ, అసహ్యించుకుంటూ గోండులలో ఎన్నో సామెతలూ, సూక్తులూ వున్నాయి. వారు చాలా నిజాయితీ గలవారు. ముక్కుకు సూటిగాపోతారు. ప్రమాదాలకి జంకరు. నేర్పరులయిన వ్యవసాయదారులు, ఓషిక, పుత్తాహం గలవారు.

ముగింపు

వేర్వేరు తెగలు ఆచారాలూ, అలవాట్లూ, విశ్వాసాలూ, నమ్మకాలూ అని పైన చెప్పినవన్నీ ఈనాడు ఖచ్చితంగా అమలుజరుగడంలేదు. ముఖ్యంగా ఈ శతాబ్ది ఆరంభంనుంచి, అందులోనూ స్వాతంత్ర్యానంతరం. అమ్మకానికై సరుకుల ఉత్పత్తి, వాణిజ్య - వ్యాపారాలు, రవాణా, రవాణాసౌకర్యాలూ పెరిగి ఈ తెగలవారి ప్రాచీన జీవితపద్ధతుల్ని వేగంగా మార్చివేశాయి.

ఈ ఆదిమతెగలు వ్యవసాయం, వ్యాపారం పెంపొందిన ప్రాంతాలలో నివసిస్తున్నా అవి ఆచారాలూ, సంప్రదాయాలూ కాపాడుకొంటూ వచ్చేరు. కాలక్రమంలో వారు ఇరుగుపొరుగు ప్రజల సామాజిక జీవిత పద్ధతుల్ని ప్రభావితం చేశారు. వారినుంచి తామూ ప్రభావితమయ్యారు. ఈ పరస్పరసంస్కృతీ ప్రభావం ఈనాడు ఆదిమతెగలు నివసిస్తున్న ప్రాంతాలకే పరిమితమై వుండలేదు. ఆదిమ తెగలు ఏనాడో అంతరించి పోయిన ప్రాంతాలలో కూడా ఈ ప్రభావం

కనిపిస్తుంది.

నాగరిక జీవితంలో మొదటవుండిన నాలుగు వర్ణాలే కాదు, ఈ వేళ మనకు సమాజంలో కనిపించేది. అసంఖ్యాకముయిన కులాలు ఏర్పడ్డాయి. ఆదిమతెగలలో విధిగా కనిపించే అంతర్వివాహానివేదాలూ, బహిర్వివాహ నివేదాలూ ఈ కులాలలోకి ప్రవేశించాయి.

అనేకవోళ్ళ రైతుల్లో కులాలు తెగల పేర్లతోనే వున్నాయి. పల్లెపునవరలు, కాపు నవరలు, సాన్నో ఖోండులు, బడో ఖోండులు, కొండదోరలు, జాతాపుదోరలు - ఇలాగే అనేకానేక విభాగాలు. నాగరిక ఖోండులు తమదేవల్నీ, హిందూదేవతల్నీ కూడా కొలుస్తున్నారు. వివాహ పద్ధతుల్లో, అంత్య సంస్కారాల్లో ఉభయం అలవాట్లూ ఆచరించబడుతున్నాయి. అసలు ఖోండు భాషనుంచి తెలుగు, ఒడియా మిశ్రిత మాండలికాలవరకూ అనేకవాయల్లో వున్నయోగిస్తున్నారు. మొదట వుండిన కులదేవతావిభజనలనుంచి ఇంటి పేర్లవరకు వచ్చేరు. అలాగే సవరణాను. వీరిలో నాగరికులు తమ్ము కాపునవరలమని చెప్పుకుంటారు, కాపులుకారు వారు.

ఈ వేళ కులవ్యవస్థకు ప్రధాన లక్షణాలుగావున్న అంతర్వివాహపద్ధతీ, బహిర్వివాహపద్ధతీ ఆహారసేకరణ దశలోనూ, వ్యావసాయక పశుపాలక దశలోనూ వున్న ఆదిమ తెగలనుంచి సంక్రమించిన ఆచారాలతప్ప వేరుకాదు. స్థానిక ప్రజలు, వలసవచ్చి తమ మధ్య చేరినవారికన్న తమ సునతను నిరూపించుకొనేందుకు చేసిన ప్రయత్నాలే ఈనాడు కనిపించే అసంఖ్యాక సులవిభజనలకు మూలం. కొండకోయలు, కొండనవరలు, కొండఖోండులు మొదలయిన పేర్లలో ఇది కనబడుతుంది. స్థానిక తెగలవారికన్న వలసవచ్చినవారి ఆర్థిక స్థాయి మిన్న పలితంగా వారిసంఖ్యా, సామాజికస్థాయీ వేగంగా పెరిగాయి. తెగల ప్రజలకూ, వలసవచ్చిన వ్యవసాయక ప్రజలకూ మధ్య కులాల హెచ్చుతగ్గులు పెరిగినా మతం, కర్మకాండలు, మొదలై నవానితో పరస్పర ప్రభావం మిగిలేవుంది.

విశాఖపట్టణంజిల్లా మైదాన ప్రాంతాలలో, తెలుగుమాట్లాడే రైతులు-కాపులనబడే వారు- ఉన్నారు. వీరు పంటకాపులూ, గాలికాపులు అని రెండుశాఖలుగా వున్నారు. ఈ రెండు శాఖలలోనూ కూడా తమశాఖలోనే వివాహబంధం ఏర్పరచుకోవాలనేది ఆచారం. గాజులకాపులు పెద్ద పుత్రీ, తామసామూ తమ కులదేవతలు అంటారు. కాని కులదేవతావ్యవస్థకు ప్రధానలక్షణం అయిన అంతర్వివాహ నివేదాన్ని పాటించరు. కాపులలో రెండుశాఖలవారూ ఇంటిపేర్లు పునయోగిస్తున్నారు. ఒకే ఇంటిపేరుగలవారు అంతర్వివాహ నివేదాన్ని ఆచరిస్తున్నారు. మళ్ళీ మేనరికాలు ఇద్దరిలో వున్నాయి. కాపులలో నగరాలు అంటూ వున్నారు. చిన్న కులదేవతలు కలిగిన మూడు శాఖలుగా వీరున్నారు. ప్రతిశాఖ వేర్వేరు యింటి పేర్లున్న కుటుంబాలుగా విభజింపబడి వుంది. వీరు మేనరికాన్ని వివాహాల్లో అంగీకరిస్తారు. వీరిలో రజస్వలానంతర వివాహమూ, విడవా వివాహమూ నిషిద్ధం. వివాహాలను బ్రాహ్మణ పురోహితులచేత చేయిస్తారు. కొండకాపులంటూ ఒక ప్రత్యేక కులం వుంది. వీరు పెద్దకొండలు, చిన్న కొండలూ అని రెండు శాఖలుగా విడిపోయి వున్నారు. ఒకరియళ్ళలో ఒకరికి భోజనభాజనాలున్నాయి. పిల్లల్ని యిచ్చి పునుక్రొవడాలున్నాయి. కాని పెద్దకొండలు ప్రాచీనకులదేవత వ్యవస్థ ఆచారాల్నీ, వివాహబంధనల్నీ పాటిస్తున్నారు. చిన్నకొండలు ఇంటిపేర్లు, హిందూ వివాహసంప్రదాయాలు

పాటిస్తున్నారు.

అసంఖ్యాకులైన దేవతల్ని - మంచి చేసేవాళ్ళని, చెడ్డ చేసేవాళ్ళనీ కూడ తప్పి పరచేందుకై కొండప్రజలు ఎంతో కర్మకాండ జరిపి, బలులను యిస్తుంటారని గమనించాం. వారు తమ తెగల దేవతలతోపాటు హిందూ దేవతల్ని కూడా కొలవడం చూశాం. అంతేకాదు, ఈ వేళ హిందువులు పూజించే దేవతలెందరో తెగలనుంచి తెచ్చుకున్న వాళ్ళే. గౌరీపూజ అటువంటిది. కాళీపూజ అటువంటిది. కలరా, మళూచి వ్యాపించినపుడు కొలుపులు చేయడం, బలులివ్వడం గ్రామాలలో మొన్నటివరకూ వుంది. రాయలసీమలోని నల్లరేగడిభూములున్న ప్రాంతాలలో గ్రామదేవతలు "పెద్దమ్మ" అంటారు. ఆమె దయ వుంటే పంటలు బాగా పండుతాయని భావన. అలాగే గంగమ్మ చెరువులలో నీరు తరగకుండా వుంచుతుందని నమ్మకం.

ఉదాహరణలన్నింటినుంచి మనం గ్రహించే మొదటివిషయం : తెగప్రజల, నాగరిక ప్రజల సంస్కృతులు పరస్పరం ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. (ఆవి ఒండొరులపై కలిగించే ప్రభావంలో హెచ్చుతగ్గులుండవచ్చు) - అనేది. రెండోది : సాంకేతికాభివృద్ధి, కళలు, సాహిత్యం, విద్య, సంస్కృతి ప్రజలలో ఎంతో విజ్ఞానం కలిగించినా, అతి స్వల్పవిషయాలమీద మత సంఘర్షణలు, ఎన్నికలలో కులంపట్టుదలలు, వివాహ విషయాలలో అంతర్వివాహ, బహిర్వివాహ నోషాలు, ఆపదలు రాకుండానూ, రోగాలు వ్యాపించకుండానూ, పరీక్షలలో పెయిల్ కాకుండానూ చేసేందుకై దేవతలకు, పూజలు, నైవేద్యాలు నేటికీ మన మనస్సుల్ని పట్టి వదలకుండా వున్నాయి. ఇంక మూడోది : ఆటవికతెగల సమాజంలో వుండే ప్రధాన నైరుధ్యం మనిషి, ప్రకృతికీ మధ్య, ఆ దశలో ఈ పరిణామాలు సహజం. తప్పనిసరిను. కాని ఈ మూడో ఆచారాలు మనద పురోభివృద్ధికీ అటంకంగా ఈనాడూ కొనసాగడం అర్థం లేనిది. నాలుగోది : ఎన్ని మూఢాచారాలు, మూర్ఖత్వాలు వున్నా, ఆటవికతెగల సమీక్ష జీవితం వారిలో ఎంతో ఏకత్వభావనను, నైతిక బాధ్యతలను, పరస్పర సహకారదృష్టిని కలిగించింది. ఈనాడు వాటి మనం పూహించనకూడాలేకున్నాము. ఇంక ఆఖరుది : వారి కళారూపాలు, ఇవి మతమోఢ్యాలతో ఎంత ముడిపడివున్నా, వారి ఉచ్చస్థాయికి చేరాయి. అవకాశాలుంటే సామాన్యవ్యక్తి ఎంత పురోగమించగలడో అవి చూపుతున్నాయి.

మూడవ ప్రకరణం

శాతవాహనయుగం

చారిత్రక పూర్వరంగం

ఆటవిక ప్రాంతాలలో వ్యావసాయక ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి పొందడం ప్రాచీన భారతదేశంలో వచ్చిన మొదటి సాంఘిక విప్లవంగా పేర్కొవచ్చు. వేల సంవత్సరాలుగా పురాతన పనిముట్లను, అంద విశ్వాసాలను అంటిపెట్టుకొని వున్న అసంఖ్యాక ఆదిమతెగల మధ్యనున్న అడ్డుగోడల్ని కూల్చివేయడమే ఆర్యులు సాధించిన మనవిజయం. నూతన మండలాలను వ్యవసాయంలోకి తెచ్చి, నూతన కళాకౌశల్యాల్ని, ఉత్పత్తిపద్ధతుల్ని ప్రవేశపెట్టి వారు నూతనసామాజిక సంబంధాలకూ కొత్తతరహా సమూహానికీ పునాదులు వేశారు. బుద్ధి పూర్వకంగా, ఉదారబుద్ధితో చేసిన పని కాదది. సద్యః ఫలితమే వారిదృష్టి. కాని ఇది చరిత్రలో ఒక కొత్త అధ్యాయాన్నే ప్రారంభించింది. విధ్వంసం చేస్తూనే వేలను సారవంతం చేసే పరదలా పనిచేశారన్నారు కొశాంబీ.

క్రీస్తుకు రెండువేల సంవత్సరాల పూర్వం ఆర్యులు భారతదేశంలోకి వచ్చినపుడు వారు పశుపాలక సంచారజీవితం గడుపుతున్నారు. గుర్రం వాహనంగావుండడం, పశువులమందల రూపంలో కావలసినంత ఆహారాన్ని వెంట తీసుకుపోగలగడం, ఇనుము తెలిసి వుండడం వారికి సైనిక విజయాలను సమకూర్చి పెట్టాయి. క్రీ. పూ. 1750 ప్రాంతం నాటికి వారు సింధు లోయ ప్రజల్ని జయించేరు. ఆర్యుల సంపర్కంలో చిరకాలంగా దేశంలో జీవిస్తున్న ఆదిమ తెగలు మారిపోయేరు. ఆర్యులు అనార్యులు కలిసిపోయి కొత్తతెగలుగా ఏర్పడ్డారు. వీరు ఆర్యుల జీవితవిధానాన్నే చేపట్టేరు. పశువులమందలకోసమూ, నీటికోసమూ, ఈ కొత్తతెగలమధ్య సంఘర్షణలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇలా కొత్తగా ఏర్పడిన తెగలలోకూడ భూమి, పశువులూ ఉమ్మడి ఆస్తిగానే వుండేవి. అయితే వీనిలో వర్గసమాజపు వాయలు ప్రవేశించాయి. వీరి అధీనం లో 'దాసులు' అంటూ వుండేవారు. వారిని తెగలో చేర్చుకోడానికి వీలులేదు. వారి ఉత్పత్తి పనులు తెగకంతకూ చెంది వుండేది. ఏరులు, ఏటి కాలవలద్వారా వ్యవసాయం జరిగేది.

క్రీ. పూ. 1000 ప్రాంతంలో ఆర్యులు పంజాబుకు తూర్పుదిశగా వచ్చేరు. అయితే, అప్పటికీ వేయిసంవత్సరాలకి పూర్వం సింధులోయనగరాలను వాశనం చేసినప్పటి స్థితిలో లేరు వీరు. వారిప్పుడు ప్రవేశిస్తున్న భూములు బాగా సారవంతమైనవే. అయితే దట్టమైన

అరణ్యాలు, వర్షపాతం బాగా ఎక్కువ. వీనిని సాగులోకి తేవాలంటే నూతనశిలాయుగపు పనిముట్లు పనికిరావు. ఏదో కొద్ది ఇనుము నెరిగివుంటేనూ చాలదు. స్థిరనివాసి అనే అర్థం ఇచ్చే వైశ్య ఆర్యుణ్ణి 'యజుర్వేదం' పేర్కొంటుంది. ఆర్యులలో క్షత్రియులు యుద్ధానికి అంకితం అయ్యారు. బ్రాహ్మణులు పురోహతులుగా అంకితమయ్యారు. ఆర్యులయిన వైశ్యులూ, అనార్యులయిన శూద్రులూ సమాజానికంతకూ సరిపడేలా అదనపు పుత్రుత్తి చేయవలసివ్వ వారయారు. "రుగ్వేదకాలపు సమాజంలో కనిపించేవి రెండే విభాగాలయితే, ఇప్పుడు నాలుగువర్ణాలు సమాజంలో ఏర్పడ్డాయి. రాజులు కావటానికి చిన్నచిన్న నాయకులే కాని-వారి ప్రాముఖ్యం పెరిగింది. యుద్ధంలో విజయాలకోసం వారు బలమివ్వడం బాగా విస్తరించింది. బలం పెరిగిన సేకరణ ఒక పన్నులా తయారయింది. దీనిఅర్థం ఒక్కటే. భూములలో జనం స్థిరపడ్డారు. కొత్తతరహా ఆస్తిపాక్కు అమలులోకి వచ్చింది. పశుపాలనలో కన్న ఉత్పత్తి ఎక్కువైంది. అదనం బాగా మిగులుతూంది. నాలుగువర్ణాలు ఏర్పడటంతో భారతదేశంలో కొత్తతరహా విధివిధానం వచ్చింది. ఇది ఈ దేశానికి మాత్రమే ప్రత్యేకం. "ఉత్పత్తి ప్రాథమికదశలో వున్నప్పటి పర్వత వర్ణాలు; ఆట్టే ఏడించకుండా ఉత్పత్తిదారులనుంచి అతని అదనపు పుత్రుత్తిని తీసుకొనేందుకు వీలుగా మతతాత్విక రూపమయిన సామాజికసన్నాహం కలిగించిన పద్ధతి -" అని వర్ణవ్యవస్థను గురించి డి.డి.కోశాంబీ వ్రాసేరు.

తరవాత క్రమంగా వైశ్యులు వ్యాపారం చేపట్టేరు. పనిచెయ్యడానికి శూద్రులొక్కటే మిగిలేరు. ఈ విధంగా ఒకవర్ణంవారి శ్రమశక్తిని దోపిడీచెయ్యడం భారతదేశానికి ప్రత్యేకమయిన దోపిడీరూపం. ఇక్కడ యూరపులోలాగ, పుత్రుత్తికై బానిసల ఆపసరం రాలేదు. ఏమంటే దేశాన్ని ఆక్రమించి, విస్తరించినదశలో ఆర్యులలో వున్నది సమిష్టి ఆస్తికాని, వ్యక్తి ఆస్తి కాదు. మొదటి రోజుల్లో వర్ణవ్యవస్థ ఉత్పత్తిని వృద్ధిపరచింది. కొత్తతరహా జనావాసాలకు అరణ్యాలను భాటేసింది. కొత్తకొత్త తెగలను తనలో కలుపుకొంది. సరుకుల ఉత్పత్తికి ప్రాముఖ్యం లేనప్పుడు శ్రమశక్తి సరుకుకావడం జరగదు. వ్యవసాయోత్పత్తియే ప్రధాన మయినప్పుడు పనిచేసేవారు భూమిని అంటిపెట్టుకొని వుండేటట్లు చేస్తేచాలు.

క్రీస్తుపూర్వం 800 ప్రాంతంలో ఆర్యులు హిమాలయపర్వతపాద భూముల వెంబడి బయలుదేరి గంగానది వెంబడి నేటి రాజగిరివరకూ వచ్చేరు. నదీపరీవాహ ప్రాంతభూములు చాలసారవంతమైనవే కాని, కీకరణ్యాలు, కనక వ్యవసాయం చాలకొద్దిగా మాత్రమే సాగింది. నదిలో రాకపోకలు సులభమే కాని జనపదాలు విస్తరించక దాని వుపయోగం అంతగా లేకపోయింది. ఇంక మెట్ట మార్గాననే తక్షణం వరకూ రాకపోకలు జరిగేవి. ఇప్పుడంటే కొత్తతెగలపేర్లు వినబడసాగేయి. అంటే కొత్త కొత్త ప్రజలు ఆర్యులలో కలిసిపోవడం ఆరంభమయిందన్నమాట. కేవలం వేటమీదనే జీవిస్తున్న ఆదిమతెగలు ఆర్యులలో కలిసిపోసాగారు. అనార్యతెగలలోనే కొందరు కొత్తజీవితపద్ధతులను చేబడుతుంటే, మరికొందరు పాతఅలవాట్లను విడవక క్రమంగా సమాజంలో హిసస్థాయికి దిగబడ్డారు. వారే చండాలురు అయ్యారు. దక్షిణాపథంలోని నాగరాజుల్ని ఆర్యులు గుర్తించేరు. కాని ఆ తెగలవారే ఉత్తరాన నేటి ఆదిమవాసులుగా వుండిపోయారు. ఆ విధంగా ఆదిమవాసులు ఆర్యులతో చేరిపోవడం మూడు పద్ధతులలో సాగింది. సరాసరి అణచివేసి లొంగతీసుకోవడం ఒకటి. శాంతియుతంగానే తమలో చేర్చుకోవడం రెండోది. మూడోది తెగల ప్రభువులు ఆర్యులు తోడ్పాటుతో సర్వాధికారులయిన

రాజులు కావడం. కలిసిపోయేనాడు ఆయాతెగలకున్న ఆర్థికబలం కొత్తగా ఏర్పడిన వారివర్ణానికి ప్రమాణంలో స్థానబలాన్ని సమకూరుస్తూ వచ్చింది. ఈ మార్పుల తత్ఫలితంగా అక్కడా అక్కడా చెడురు మదురుగా వుండిన జనావాసాలస్థానే వ్యవసాయప్రధానజీవితంగల గ్రామాలు ఏర్పడినాయి. ఆ విధంగా క్రీస్తుపూర్వం 600 సంవత్సరాల నాటికి అసలు ఆర్యను తెగలు క్షీణించి, అనేక తెగల రాజ్యాలు ఏర్పడి అధికారంకోసం సంఘర్షించడం ఆరంభమయింది. పాత తెగల పూజారివర్గంనుంచి కొత్త బ్రాహ్మణకులాలు పరిణతిపొందాయి. ఆర్యులు అనార్యుల మధ్య అంతరువులు నశించి, ఆర్యులదిగానే ఒకనూతన తెగ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏర్పడింది. ఈ వ్యవస్థలో భేదాలులకూ ప్రాముఖ్యం వచ్చింది. ఏమంటే దూరదూరాలనుంచి ఇనుము, ఉప్పు వంటి అత్యవసర వస్తువులు చేరకపోతే ఈ గ్రామాలు ఒక్కరోజు మనలేవు. వైదికకాలంనాటి బలస్థానాధికారుల నిర్వహించే పూజారితనం నుంచి బయటపడి బ్రాహ్మణుడు అడవులలోకి వచ్చుకుపోయి, స్థానికంగావుండిన అసంఖ్యాక మూఢాచారాలకు గౌరవం కలిగించడం, శాస్త్రాలు, తెగలరాజకుటుంబాల వంశవృక్షాలను పురాణాలుగా వ్రాయడం మొదలుపెట్టేడు. హిమల్సీ, కోతుల్సీ పూజించే తెగ ఆచారాలూ, స్థానిక దేవతల్ని మంచిచేసుకొనేందుకు నరబలులూ, జంతుబలులూ ఇవ్వడం మొదలై నవి అసహ్యకరమే. అనాగరికమే. కాని వీటన్నింటినీ తాముకూడా అంగీకరిస్తే తప్ప శాంతియుతంగా తెగలను కొత్త జీవిత పద్ధతులకు మార్చడం సాధ్యంకాదు. ఈ మార్పువస్తే తెగలప్రజలు ఒకవిధమైన పరాధీనతకు - అర్థబానిసస్థితికి గురిఅయినా, వారి బతుకుతెరుపు సుఖతరం అవుతుంది. ఇందువలన గ్రీసురోములలో మాదిరి బానిసత్వం భారతదేశంలో ఏర్పడవలసినస్థితి కలగలేదు. ఈవిధంగా ఏకకాలంలో దేశంలో రెండుధోరణులు కొనసాగడం కనిపిస్తుంది. వైదికమతాన్ని, గ్రామ వ్యవస్థనూ వుపయోగించుకొని రాజులు తెగల ఆర్థికవ్యవస్థను తొలగించి స్వాతంత్ర్యులయ్యారు. వర్ణవ్యవస్థగా వర్ణవ్యవస్థను ప్రోత్సహించేరు. రెండో వేపున బ్రాహ్మణులు తెగల మూఢవిశ్వాసాలన్నిటినీ అధికార ఆమోదముద్ర చేయడం ద్వారా వ్యతిరేకక్షుల సహకారాన్ని సంపాదించి ఏకీభావం కలిగించేరు. అంతేకాకుండా, దేశంలో ఆహారానికి ప్రధానాధారం అయిన వ్యవసాయం విజయవంతంగా సాగాలంటే చందమానం, బోతిర్ణానం నిర్ధారణచేస్తూ దీర్ఘకాల పరిశీలనలూ, గణితశాస్త్ర పురోగతి అవసరం. ప్రాచీన ఆదిమతెగలు ఎరుగని వ్యవసాయపు మెలకువలు ప్రవేశపెట్టడానికి ఇవి అవసరం. ఈ విధంగా మూఢ విశ్వాసాలను బలపరచడం ప్రారంభంలో పురోగతికి ప్రోత్సాహం కలిగించింది. (చిత్ర-తరవాత ముందడుగు వెయ్యడానికి ఆటంకమే అయింది. విదేశీదాడులు, కరువులు, అంటురోగాలు వచ్చినపుడు దేశాన్ని నిస్సహాయస్థితికి తెచ్చింది).

గంగామైదానాన్ని, అడవులు కొట్టిసాగులోకి తేవాలంటే లోహాలు చవకగా లభించడం, తెగకట్టుబాట్లనే జనం పనిపాటలకు దండిగా దొరకడం అవసరం. రాజగిరికి ఆగ్నేయంగా వన్న ప్రాంతంలో రాగి, ఇనుము దండిగా దొరుకుతాయి. ఫలితంగా నదీతీరానవున్న మగద ప్రాంతానికి వచ్చింది. క్రమంగా మౌర్య సామ్రాజ్యం ఏర్పడింది. ఈ నూతన మండలంలో తలపెత్తిన శూద్ర గ్రామాలనుంచి ప్రభుత్వానికి ఆదాయం బాగా లభించింది. తగినంత ఉపాధి ఏర్పడడంచేత శూద్రగ్రామాలు త్వరగా విస్తరించాయి. ఈ పురోగతి క్రీస్తుపూర్వం 500 నుంచి నిరంతరంగా కొనసాగింది. చంద్రగుప్తునికాలపు మౌర్యసామ్రాజ్యంలో వ్యవసాయం, పరిశ్రమలు, వాణిజ్యం ప్రభుత్వాధీనంలో వుండేవి. అందువలన ఈ నూతనజనపదాలనుంచి ప్రభుత్వాదాయం

పాచుగ్గా వుండేది. తెగలగ్రామాలమీద పన్నులువేయడం అంతముఖ్యంగా వుండేదికాదు. అయితే ఈ మార్పులు తెగలప్రాంతాల్ని కూడా ప్రభావితం చేయకమానలేదు. అక్కడకూడా శూద్రులు నివాసం ఏర్పరచుకోవడం, వారి ఉత్పత్తులు తెగల ఆదాయాల్ని బాగాపంచడం, దానితో తెగవ్యవస్థ విచ్ఛిన్నంకావడం జరిగింది. తెగలప్రజలే అడవులలో చొరబడి గ్రామాలు ఏర్పరచుకొని కొత్తకొత్త ఆర్యతెగలుగా పరివర్తన చెందసాగారు. వీరంతా శూద్రతెగలుగానే పరిగణనకు వచ్చేరు. ఈ కొత్తగ్రామాలు ప్రభుత్వాధీనంలో వుండేవి. వలసవచ్చిన బ్రాహ్మణులు వారికి పరివర్తనలో సాయపడ్డారు. వర్ణవ్యవస్థ విజయవంతం అయింది. కొత్తతెగలు, కొత్తపత్తులు అనేకానేక పేర్లతో కొత్తకొత్త వర్ణాలు, కులాలుగా ఏర్పడి ఆర్యసమాజాంతర్భాగలయ్యాయి.

ఈ పరివర్తనకంతకూ క్రీస్తుపూర్వం 6 వ శతాబ్దంనుంచి విస్తరించిన అహినాత్మక జైన్ బౌద్ధమతాలు తాత్వికబలాన్ని సమకూర్చి పెట్టాయి.

నిరంతరయుద్ధాలూ, యజ్ఞకర్మలూ రైతులకి, వర్తకులకి కూడ చాలనష్టం. తమ రాజ్యానికి వెలుపలనున్న ప్రజలతోకూడ వర్తకుడు మంచిగా వుండాలి. దొంగల భయం వుండకూడదు. అంతేకాదు, వర్తకం విస్తృతంగా సాగాలంటే స్వతంత్రకర్షకులుండాలి. భూమి రైతుదై వుండాలి. తన అదనపుపంటను తెగలోని ఇతరులకు పంచవలసిన అవసరం వుండకూడదు. శాంతివుండాలి. పన్నుల భారం తగ్గలి. అదేవిధంగా రాజులు యజ్ఞకర్మలకై పశువులను ఉచితంగా తోలుకుపోయే పరిస్థితి వుండకూడదు. ఈ అవసరాలకు సరిపడుతున్నాయి, యజ్ఞాదికర్మకాండను వ్యతిరేకించిన నూతన తాత్విక ధోరణులు.

బుద్ధుడు వర్ణవ్యవస్థను ఖండించలేదు. కేవలసామాజిక విభజనగా, తాత్కాలికమైన దానినిగానే భావించేడు. బ్రాహ్మణుని పెద్దరికాన్ని గొప్పదనాన్ని ఒప్పుకోలేదు. ఏకులానికి చెందిన గృహస్థు ఎలావ్యవహరించాలో చెప్పేడు. రాజులు చేయవలసిన పనులు సూచించేడు. రైతులకు విత్తనాలూ, పశుగ్రాసం అందించడం, వర్తకులకు పెట్టుబడులివ్వడం, వాణిజ్యమార్గాల వెంబడి చెట్లూపాడుడం, నూతులు తవ్వడం, సత్రాలు కట్టడంవంటి సాకార్యాల కలిగించాలన్నాడు.

బుద్ధుని బోధనలను అమలుజరిపిన ఆశోకుడు ప్రజా సాకర్యకల్పనకై ఎంతో ధనం ఖర్చుచేశాడు. ఆశోకుడూ, ఆయన ఆధికారులూ నిరంతరదేశ పర్యటనచేస్తూ వర్ణాలమధ్య వై సమ్యాంను తగ్గించేందుకు ప్రయత్నించేరు. చంద్రగుప్తుని కాలంలో రాజ్యాంగానికిలేదే నూతనలక్షణం ఇది. నూతన జీవితవిధానానికి తోడ్పడే చర్యలు చాలా తీసుకున్నాడు ఆశోకుడు. కాని అవి సామ్రాజ్యవ్యవస్థనానికి దారితీశాయి. ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలో వ్యవసాయదనుసుల్ని పుత్రుత్తి చేయడం తగ్గింది. దానిస్థానే స్వయంపూర్ణ గ్రామవ్యవస్థ నెలకొంది. ప్రతిగ్రామం తన అవసరాలను తానే పుత్రుత్తిచేసుకొంటుంది. దానితో పట్టణాలలోని ఉత్పత్తిదారుల సరుకులకు విడుదల అవకాశాలు క్షీణించాయి. ప్రభుత్వ యంత్రాంగంమీద ఖర్చు మతం సాయంతో తగ్గించబడింది. సైన్యాల అవసరం లేకపోయినా దానిని భరించడం మిగిలింది. అన్నిటికన్న నష్టకరంగా సింగ్ భూమ్, ధర్మభూమ్లలోని గనులలో నీరు నిండింది. దానిని తోడేందుకు యంత్రాలులేవు. ఫలితంగా లోహాల ఉత్పత్తిలో మగధ సామ్రాజ్యానికి గల గుత్తహక్కు నిరుపయోగం అయింది. మగధ సామ్రాజ్యం విచ్ఛిన్నంకాక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడింది.

ఈ విధంగా 15 వందల సంవత్సరాలపాటు ఆర్యసంస్కృతి ప్రభావవ్యాప్తి దేశంలో

సాగింది.

ఉత్తరభారతంలో లాగనే దక్షిణ భారతంలోకూడా ఆర్యులరాకతోనే చరిత్ర ప్రారంభమయింది. దక్షిణ భారతంలో ఇంచుమించు ఆంధ్రజిల్లాలన్నింటా క్రీస్తుపూర్వం 500 ప్రాంతంలో బృహత్ శిలాసంస్కృతి వ్యాపించి మూడు శతాబ్దాలు కొనసాగిందని మొదటి ప్రారంభంలో వివరించేమ. ఇనుమును ఉపయోగించిన ఈ బృహత్ శిలా సంస్కృతి అంతకు ముందటి నూతన శిలాయుగ సంస్కృతి నుంచే క్రమపరిణామంలో విచ్ఛిన్నమై కాదనీ, పై నుంచి వచ్చి అతి వేగంగా ఇక్కడ విస్తరించిందని పండితులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. మధ్యధరా విముద్రతీర దేశాలలోనూ, కకేషనులోనూ, ఇరాన్ లోనూ సరిగా ఇలాంటి బృహత్ శిలా విస్తారాలేవున్నాయి. ఉత్తరభారతంలో ఇటువంటివిలేవు. దక్షిణభారతంలో కనిపించిన ఈ బృహత్ శిలా సమాధులవంటివి పైన చెప్పిన ఆ ప్రదేశాలలో ఉండడాన్నిబట్టి అక్కడ ద్రావిడభాషమాట్లాడే ప్రజలు వుండడాన్ని బట్టి బృహత్ శిలా ప్రజలు ద్రావిడులేనని పైమన్ డార్న్ నిర్ధారితకరిస్తున్నాడు. బృహత్ శిలా సంస్కృతి వ్యాపించడానికి, చారిత్రక యుగారంభానికి మధ్య వ్యవధి ఉట్టలేదు. అప్పటికే చాలా అభివృద్ధిదశలోవున్న ద్రవిడుల భాషను ఆర్యసంస్కృతి సువిర్కం తుడిచిపెట్టలేకపోయింది. ఆర్యులువచ్చేసాటికే దక్షిణపథంలో ఇనుము ఉపయోగించబడుతూంది. నిజానికి ఉత్తరాపథంలో చాలాచోట్ల ఆనాటికి ఇనుమునెరగదు. బృహత్ శిలాప్రజలు దక్షిణభారతదేశంలోకి అరేబియా దక్షిణప్రాంతంనుంచి కోస్తావెంబడినే క్రీస్తుపూర్వం 500 సంవత్సరాలనాడు వచ్చివుండవచ్చునని గార్డన్ వూహిస్తున్నాడు. దీనికి కారణాలు-దక్షిణభారతంలోని బృహత్ శిలా సమాధులకి మధ్య ధరాప్రాంతదేశాలలోని బృహత్ శిలా సమాధులకి దగ్గర పోలికలున్నాయి. బలూచిస్తాన్ లోని కొన్ని ప్రాంతాలలో మాట్లాడే బ్రాహుయి' ద్రవిడభాషా కుటుంబానికి చెందినది. అష్టనిస్తాన్, ఇరాన్, ఇరాక్, జోర్డాన్ లలోని కొన్ని ప్రాచీనస్థల నామాలు ద్రవిడభాషారూపాల్ని సూచిస్తున్నాయి. పెర్సిపోల్ తవ్వకాలలో అతి ప్రాచీన చరిత్ర పూర్వయుగపు పొరలలో కనిపించిన నాగపూజా పద్ధతులకి, భారతదేశంలో ద్రవిడభాషా ప్రాంతాలలో సాగే నాగపూజ పద్ధతులకి పోలికలున్నాయి. పర్వత రాణి పేరున అమ్మతల్లి (మాతృదేవత)కి జరిపే కొలుపులూ, ఏటాఉర్లోని చంద్ర దేవునితో ఆ దేవతకు పెళ్ళివేడుకలు జరపడానికి దక్షిణభారతంలో జరిపించే శివపార్యతీ వివాహపు వేడుకలకూ పోలికలున్నాయి. వీటన్నింటినీబట్టి దక్షిణభారతదేశానికి, మధ్య ప్రాచ్యదేశాలకు ఆరోజులలో సముద్రతీరం వెంబడినే రాకపోకలుండేనట్లు భావించబడుతుంది.

మగధరాజ్యం దండయాత్రలు సాగించిననాటికి అప్పుడే దక్షిణభారతంలో ఇనుము తవ్వడం కొద్దికొద్దిగా ప్రారంభమయింది. అయితే ఉత్తరదేశంలోలాగ ఇక్కడ దారిసాకర్యం లేదు. పర్వతభూమి, రెండోది సరుకు వినిమయం జరగాలంటే మిగులు ధాన్యం ఎక్కువగా వుండాలి. భూమిమీద వ్యక్తిహక్కు, పనులుచేసేందుకు జనమూపుంటేనే అది సాధ్యం. ఆర్యులు వచ్చేసాటికి దక్షిణపథానవున్న బృహత్ శిలా ప్రజలు తెగల కట్టడి కలిగి వున్నారు. అక్కడ వాణిజ్యం తెగల పెద్దలతోనే జరగాలి. ఆయనే తెగపండించిన అదనపుధాన్యాన్ని సేకరించి వర్తకుడికి ఇవ్వాలినుంటుంది. ఇది జరగాలి అంటే ఆయనకు కొంత స్వాతంత్ర్యం ఉండాలి. ఆనాటికక్కడ వర్ణవ్యవస్థగల గ్రామ ఆర్థికవ్యవస్థ ఏర్పడలేదు.

ఈ పరిస్థితులలో క్రీస్తుపూర్వం 6వ శతాబ్ది ప్రాంతాలలో చిన్నచిన్న జట్లుగా ఆర్యులు

దక్షిణాపథానికి రాసాగేరు. ఆనాటికి గోదావరీతీరంలో నాగేటివ్వసాయంలేదు. ఆర్యుల రాజ్యం నాగలి వచ్చింది. అప్పటినుంచి గ్రామాలు త్వరత్వరగా విస్తరించేయి. నర్మదాతీరంతాను మహేశ్వరీలోను, మూల గోదావరీసంగమ సమీపంలోని నెవాసాలోనూ జరిపిన తవ్వకాలు దీనిని రుజువు చేస్తున్నాయి. అప్పటికే ద్రవిడప్రజకు ఇనుము తెలుసునేమో. ఈ పరివర్తనం అతి వేగంగా వచ్చింది. దక్షిణదేశంలో ఆర్య సంస్కృతి వ్యాప్తికి సైనిక ఆక్రమణలు అవసరం కాలేదు, ఆర్యులరాకకు ముందుండిన నాయకులను రాజులుగా గుర్తించేరు. అంతకు పూర్వం ఉండిన తెగల పూజార్థు కొత్త బ్రాహ్మణకులంతోకీ వచ్చేరు. తెగవ్యవస్థ శిథిలమయి, అదనపు పుత్రుత్తి పెరగడంతో వ్యాపారం విస్తరించింది. ఫోనీషియాకు, జాబిలోనకు బంగారం, రత్నాలు, నెమళ్ళు, ధాన్యం, చందనపుకర్ర మొదలైనవి క్రీస్తుపూర్వం 5వ శతాబ్దినాడే దక్షిణభారతం నుంచి ఎగుమతి అయ్యేంతగా వాణిజ్యం విస్తరించింది.

మౌర్యచంద్రగుప్తుడు, ఆయనకొడుకు బిందుసారుడు తమరాజ్యాన్ని దక్షిణాన కూర్చున్నవరకూ విస్తరించేవారు. కాని ఉత్తరదేశంలోలాగ దక్షిణాన భూములను ప్రభుత్వయాజమాన్యంలో సాగుచేయించడం సాధ్యంకాలేదు. ఇక్కడ భూమిస్వభావం వేరు. సారవంతమైన నేల అక్కడా అక్కడా తుంపులుగా వుంది. దీనిని సాగులోకి తేవాలంటే జనం బాగా పెరగాలి. గ్రామాలు విస్తరించాలి. పంటపెంచాలనే శ్రద్ధకలిగి వ్యవసాయం చెయ్యాలి. అశోకుడి కాలంనాటికికా తెగలు విశిష్టం అవుతూ ఉన్నాయి. ఒక్క ఏడాది వరదలమూలంగానో, వర్షాలు లేకనో పంటలు చెడిపోతే ప్రభుత్వాదాయం వుండదు. కరువునివారణకు ఎంతో ధనమూ ఖర్చు చేయవలసివస్తుంది. దక్షిణదేశం లోని తెగప్రాంతాలలో లోహాలు దొరుకుతుండడంచేత వానిని ప్రభుత్వగుత్తలో పెట్టుకోవానికి వీలులేదు. అందుచేతనే దక్షిణాపథంలో వ్యవసాయాన్నీ, లోహాల పుత్రుత్తనీ మౌర్యప్రభుత్వం తనగుత్తలోకి తీసుకోకుండా వదిలేసింది. కేవలం రేవుపట్టణాలను, అధీనంలో వుంచుకొని వాణిజ్యాన్ని వృద్ధిచేసింది. కౌటిల్యుడు తన అర్థశాస్త్రంలో, దక్షిణాపథంలోని వాణిజ్యం గురించి, వాణిజ్యమార్గాలు గురించి, సముద్రతీరమార్గాలు, సముద్రాంతరవాణిజ్యం, నదీమార్గాలుగురించి వ్రాసినది చూస్తే, వీనికంటే ప్రాముఖ్యం ఇచ్చేదో కనబడుతుంది. దక్షిణాపథంలో వాణిజ్యం పెద్ద ఎత్తున జరగడం నంద. మౌర్యసామ్రాజ్యాలకు పునాది అయిందంటారు, నీలకంఠశాస్త్రి తమ "వి హిస్టరీ ఆఫ్ సోత్ ఇండియా"లో

అశోకుని అభిమాన ఆదరాలవల్ల బౌద్ధమతం దక్షిణాన వాణిజ్యానికి చాల ప్రోత్సాహం ఇచ్చింది. కార్నేచై త్యగసో, బౌద్ధమతానుయాయులైన గ్రీకువర్తకుల గ్రామమైన ధేనుకటక- (ఈరెండూ శాతవాహనరాజ్యంలోనివే) దీనికి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాలు.

ఆంధ్రదేశంలో కనిపించే అతిప్రాచీన చారిత్రక అవశేషాలు బౌద్ధానికి సంబంధించినవే. అవన్నీ అశోకుని పాలనకాలంలో నిర్మించినవే. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో నిర్మించిన శాలిమండం మహాచైత్యాన్ని అశోకుడు దర్శించినట్లు చెప్తారు. బుద్ధగయ సమీపంలో అశోకుడు చెక్కించిన లోమశరుషగుహను పాలినదే కృష్ణాజిల్లాలోని గుంటుపల్లిగుహ. భట్టిప్రోలు, అమరావతిస్తూపాలలో బుద్ధుని అస్తికలను నిక్షేపించిన బరిణాలు దొరికేయి.

నాగార్జునకొండ స్థూపంలో కూడ బుద్ధుని అస్తిక వున్న బంగారు బరిణె దొరికింది. పుంటసాల, గుడివాడ, గుంటుపల్లి, శాలిమండాలలోని స్తూపాలలో అస్తి నిక్షేపాలు లేవు. ఇవి

శారీరక స్తూపాలుగాక, కేవలం పుద్గేశిక స్తూపాలు మాత్రమే. అంటే, బుద్ధుడో ఆయన శిష్యులో నివసించిన ప్రదేశాలు మాత్రమే.

కర్నూలు జిల్లాలోని ఎర్రగుడిలో వివిధ మార్గాలలో ధర్మాన్ని పాటించవలసిందిగా ప్రజల్ని ఉద్బోధిస్తున్న అశోకుని శిలాశాసనం వుంది. బీదలనూ, ధనికులనూ న్యాయపథాన నడుపుకోవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్న రెండు శాసనాలు అదే జిల్లాకు చెందిన రాజాలమండగిరిలో కనిపించేయి. జీవజంతువులు వేసినీ చంపవద్దనీ, సేవకుల, బానిసలయెడ దయాదాక్షిణ్యాలతో కనిపించేయి. మతసహనం కలిగివుండమనీ, పెద్దలయెడ విధేయత చూపమనీ ఈ శాసనాలు విధిస్తున్నాయి. తన శాసనాలు సక్రమంగా అమలు పరచమనీ, ప్రజలతో సజీవ సంబంధాలు పెట్టుకోమనీ ఆయన తన పుద్యోగులనూ, అధికారులనూ ఆజ్ఞాపించాడు. నేరస్తుల్ని శిక్షించగల సామర్థ్యం తనకున్నదని గుర్తుచేస్తూ, దుశ్చర్యలు మానవలసిందని ఆటవిక ప్రజను హెచ్చరించేడు. అశోకుడు చెక్కించిన ఈ మాదిరి శిలాశాసనాలు 13 వున్నాయి. వానిలో ఒకదానిలో ఆయన తన సామ్రాజ్యపు హద్దులలోపలా, వెలుపలా చేసిన ప్రజోపయోగ కార్యాలను-నూతులు తవ్వించడం, బాటలపక్కన చెట్లు నాటించడం, మనుష్యులకూ, జంతువులకూకూడ ఆసుపత్రులు కట్టించడం వంటివి- పేర్కొన్నాడు. తాను "భోజనంచేస్తున్నా, అంతిపురంలో వున్నా, నిద్రపోతున్నా, విహరిస్తున్నా, ప్రయాణంలో వున్నా, బండిలో వున్నా" ప్రజాసమస్యల్ని తక్షణం తనకు తెలపాలని పుద్యోగుల్ని ఆదేశిస్తుంది, 6వ శిలాశాసనం. దీనిబాలానికి తాను రుణపడి వున్నట్లు, ఆ రుణాన్ని తీర్చుకోవాలనీ ఆయన కోరిక.

ఇలాంటి శాసన భాగాలు శాలిమండంలోనూ, అమరావతిలోనూ కూడ దొరికేయి.

ఆంధ్రదేశంలోని ప్రాచీన బౌద్ధక్షేత్రాలలో కనిపించిన ఈ శాసనాలన్నీ బ్రాహ్మిలిపిలో ప్రాకృత భాషలో వున్నాయి. వీనిలోని అక్షరాలు చాలావరకు అశోకుని శాసనాలలోని లిపినే పోలివున్నా. కొన్నికొన్ని భిన్నంగా వున్నాయి. దీనిని బట్టి మౌర్యుల కాలానికి పూర్వమే దక్షిణాపథ ప్రజలు లిపిని ఎరుగుదురనీ వారు బ్రాహ్మిలిపిని స్థానికమైన కొద్దికొద్ది మార్పులతో పునయోగిస్తూండి వుంటారనీ బుఫ్ఫర్ భావిస్తున్నాడు. వారి భాషలోకూడ అనేక మాండలిక ప్రత్యేకతలు కనిపిస్తున్నాయి.

బౌద్ధమతం వర్ణభేదాలనూ, సామాజిక అసమానతలనూ గుర్తించక పోవడంవల్ల ఉత్తరాపథంలో కన్న ఆంధ్రదేశంలో అది ఎక్కువ వేగంగా విస్తరించింది. అంతే కాదు, ఆనాటి కిక్కిచున్న బృహత్శిలా ప్రజలకు వ్యవసాయమూ, వస్తుమార్పిడి వర్తకముతో పరిచయం వుంది. అదృష్టవశాత్తూ ఆంధ్రదేశపు బౌద్ధసన్యాసుల-అంధకుల-ప్రస్తావనలున్నాయి. వారు కొన్ని ప్రత్యేకతలు కలిగివుండడంచేత వారినికా బౌద్ధశాఖగా కూడ పేర్కొన్నారు. 13వ అశోక శిలాశాసనంలో ఆంధ్రులూ, పులిందులూ బౌద్ధానుయాయులుగా పేర్కొనబడ్డారు. మహాముండలానికి బౌద్ధమత ప్రచారం కోసం అశోకుడు పంపిన మహాదేవ భిక్షువు, ప్రజలకోరికపై కృష్ణానదీ ముఖద్వారంలో కొంతకాలం ఆగేడనీ, అక్కడినుంచి 10వేల మంది భిక్షువులు వెంటరాగా పంపాళం వెళ్ళేదనీ "సింహళ మహావంశ" చెప్తుంది. ఆంధ్ర కోస్తా జిల్లాలలో ఏ రాజు అదరణీ అవసరం లేకుండానే బౌద్ధం వ్యాపించింది. ప్రజలు, వృత్తికారులు, వర్తకులు ధారాళంగా నిరాచరించి బౌద్ధవిహారాల నిర్మాణానికి తోడ్పడ్డారు. శాతవాహనరాజులు కనబరచిన మతసహనం

ఆనాటి ప్రజలలోపున్న పుణ్యహానికి ప్రతిబింబం మాత్రమే.

సామ్రాజ్యనిర్మాణంలో ఆటంకాలు

మౌర్యసామ్రాజ్య పతనానంతరం విదేశాలనుంచి గ్రీకులు శక - పక్షపులు కుసుమల, ఉత్తరభారతాన్ని వరసగా జయించి పాలిస్తూ వచ్చారు. దక్షిణాపథం మాత్రం దేశీయరాజుల పాలనలోనే వుంది. ఉత్తరభారతంలో వ్యవసాయం బాగా వృద్ధిపొంది ఎంతో ఆదాయం సంపాదించుకోగలగడంచేత విదేశీయులకన్న దానిమీద పడింది. దక్షిణాపథాన వ్యవసాయం వృద్ధిపొందలేదు. పరిశ్రమలూ, పన్నుమార్పిడి వాణిజ్యమూ వృద్ధిపొందినా వ్యవసాయం అక్కడా అక్కడా మాసికలుగానే వుంది. మౌర్య పాలన అంతరించాక శతవాహనుల పరిపాలనలోనే ఇది విస్తరించసాగింది. ఉత్పత్తిసాధనాల అభివృద్ధిలో వున్న ఈ ప్రధానభేదమే ఉత్తర, దక్షిణ భారత రాజకీయచరిత్రలో ప్రతిఫలిస్తోంది. శతవాహనుల కిందనే దక్షిణాపథంలో నాగరికత విస్తరించింది. పురాతత్వ సాక్ష్యం చూపుతుంది.

శతవాహన, శాలివాహన, శాతకర్ణి అనేవి ఆటవికుల కుదురుపేర్లని తోస్తోంది. ఇది అంటే గుర్రం. కన్, హన్ అంటే కొడుకు. ముండా భాషకు చెందిన ఈ రెండుపదాల సమ్మేళనమే శాతకర్ణి, లేక శతవాహన. అంటే గుర్రం కురిదేవతగా గల కుదురు అన్నమాట. అంటే గుర్రం అనేది దేశంలోకి ఆర్యులతో వచ్చినది. కనక ఇది ఆతి ప్రాచీనమైన కుందేవత కుదురు కాదు. శతవాహనరాజుల చివరికాలంలోపున్న వాత్సాయనుడు తన "కామసూత్రం"లో కుంతలరాజు ను శతవాహనుడనీ, శాతకర్ణియనీ రెండు విధాలుగా పేర్కొంటాడు.

శతవాహన రాజులు యజ్ఞలు చేశారు. బౌద్ధమతాన్ని అభిమానించారు. ఆ రోజుల్లో బ్రాహ్మణ పురోహితులు ధనంగల క్రింది తెగలవారికి ఉన్నతకులోద్భవులుగా పునర్జన్మ చెప్పిస్తూ "పిరణ్యగర్భ" వ్రతం చేయించేవారని పురాణాలనుంచి తెలుస్తోంది. దీనినిబట్టి హిందూమతం తెగల సమాజంలోకి వర్ణవ్యవస్థను ఏవిధంగా ప్రవేశపెట్టిందో తెలుసుకోవచ్చు. శతవాహనులలో చాలా బలవంతులైన రాజులు అశ్వమేధం, రాజసూయంవంటి వైదిక కర్మలు చేసి బ్రాహ్మణులకు భూరిదక్షిణ లిచ్చినట్లు చెప్పుకొన్నారు తమ శాసనాలలో.

మౌర్య రాజ్యపతనానంతరం దక్షిణాపథంలో శతవాహనుల పాలన ప్రారంభమయింది. ఒకదశలో దక్షిణాపథమేగాక ఉత్తరాన మగధవరకూ కూడ వారి పాలన సాగింది. క్రీస్తుపూర్వం 221 నుండి క్రీస్తుశకం 218 వరకూ మొత్తం 439 ఏళ్ళు శతవాహనుల పరిపాలన సాగింది.

మత్స్య, వాయు, బ్రహ్మండ, విష్ణు, భాగవత పురాణాలు శతవాహనులు ఆంధ్రులలో పేర్కొన్నాయి. బహుశా ఆ పురాణాలు వ్రాయబడుతున్న నాటికి వారి పాలన ఆంధ్రమండలానికే పరిమితమై యున్నదనిపిస్తుంది.

అశోకునికి పూర్వం ఆంధ్రులను గురించి చెప్పిన పన్నీ కట్టుకడలూ, అతి శయోక్తులూనే విశ్వామిత్రుడు శంపిది తరిమివేసిన స్వసంతానం 50 మందిలో ఒకని సంతానం ఆంధ్రులంటుంది "బితరీయ బ్రాహ్మణం". ఆంధ్రులు కౌరవుల పక్షాన యుద్ధం చేశారనీ వారిని సహదేవులు ఓడించాడనీ "మహాభారతం"లో ఉంది. ఆంధ్రులు చాలశక్తిమంతులనీ, వారికి 30 కోటలున్నవనీ, లక్ష పదాల్ని సైన్యం, 2000 హయసైన్యం, వేయి గజసైన్యం వున్నదనీ మౌర్య చంద్రగుప్త

అస్తానానికి (క్రీ.పూ. 4వ శతాబ్ది) వచ్చిన మెగాస్థీన్స్ వ్రాశాడు. శతవాహనులకు పూర్వం దక్షిణాన రాజ్యాలేవి అభివృద్ధి పొందలేదని పురాతత్వసాక్ష్యం నిరూపిస్తుంది. దీనికితోడు కర్నూలుజిల్లాలోని ఎర్రగుడి పాడులో దొరికిన అశోకశిలాశాసనం రధికులు, పులిందులు, భోజులు, ఆంధ్రులు బౌద్ధ ధర్మాన్ని అనుసరిస్తున్న వారినిగా పేర్కొంది. ఇవన్నీ తెగల పేర్లు మాత్రమే. మెగాస్థీన్స్ వ్రాసినట్లు గొప్ప సైన్యబలంవున్న రాజ్యం-మౌర్యరాజ్యం వంటిది - అలాడు ఇక్కడ వుండడం సాధ్యంకాదు. మౌర్యుల దండయాత్రలతో దక్షిణాపథంలో తెగపెద్దలు ప్రభుత్వంగా మారేరు. క్రీస్తుపూర్వం 300 ప్రాంతంలో ఆంధ్రమండలంలో 118 తెగలున్నాయని అలెగ్జాండర్ వ్రాసిన "ఇండికా" తెలుపుతుంది.

30 మంది ఆంధ్రరాజులు నాలుగున్నర శతాబ్దాలపాటు రాజ్యం చేశారని చెప్తు పురాణాలు వారి వంశవృక్షాల నిస్తున్నాయి. శతవాహనుల నాణాలమీదనూ, శాసనాలమీదనూ వామం చేపర్లు పురాణాలిచ్చిన ఆంధ్రరాజుల పేర్లు సరిపడుతున్నాయి. అందుచేత "ఆంధ్ర" అనేది జాతినామమూ, "శతవాహన" అన్నది కుటుంబనామమూ అని చరిత్రకారులు నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ప్రాంతభేదాలతో పాలకులూ, పాలితులూ మాట్లాడేది ప్రాకృతమే గనక ఆ రాజుల నాణాలు, శాసనాలలో ప్రత్యేకించి ఆంధ్రభాష అనేది కనబడదు.

శతవాహనుల రాజధాని మహారాష్ట్రంలోని ప్రతిష్ఠానపురం కావడమూ, వారి శాసనాలు అధికభాగం మహారాష్ట్రంలోనే లభించడమూ, ఆంధ్రమండలంలో దొరికిన నాణాలూ, శాసనాలూ క్రీస్తుశకం 102-130లలో పాలించిన వాసిష్ఠపుత్ర పులమావీవి, ఆయన తరవాత వారివీ కావడమూ చూపించి శతవాహనులు మహారాష్ట్రులనే వాదం ఒకప్పుడు వచ్చింది. అయితే మెదిక్ జిల్లాలోని కొండాపురంపద్ద దొరికిన నాణాలు ఆ అభిప్రాయాన్ని తోసిపుచ్చేయి. అందులో ఒకనాణం కొండాపురం రాజయిన శతవాహనుణ్ణి పేర్కొంటుంది. ఈయన శతవర్ణరాజ్యం స్థాపించిన శ్రీముఖునికి పూర్వుడు. అక్కడ దొరికిన ఇతర శతవాహన రాజుల నాణాలు మొదలయిన వానినిబట్టి, హైద్రాబాద్, వరంగల్, పూనాలో లభించిన మూడు సీసపునాణాలమీద "రాజ" శతవాహనుని పేరూ, కులముద్రా వుండడాన్నిబట్టి, కొండాపురంలో శతవాహనుడనే రాజు వుండివున్నాడనీ, అతనినుంచే శతవాహనుల కులంపేరు వచ్చిందనీ, క్రీ.పూ. 221లో పాలించిన శ్రీముఖ శతవాహనుడి నుంచే ఆంధ్ర రాజుల పేర్లను పురాణాలు చెప్పడాన్నిబట్టి కొండాపురం శతవాహనుడు చాల చిన్న వ్రథువై వుంటాడనీ శ్రీ మారేమండ రామారావుగారు చెప్తున్నారు.

అందుచేత శతవాహనుల పరిపాలన తెలంగాణాలో ప్రారంభమై క్రమంగా పశ్చిమానికి, ఉత్తర, దక్షిణాలకూ విస్తరించిందని చెప్పవచ్చు.

పురాణాలు ఆధారంగా శతవాహనరాజుల వంశ క్రమాన్నీ, వారి పరిపాలనా క్రమాన్నీ చెప్పడం కష్టం. అవి అన్నీ తలొకక్రమాన్నీ ఇచ్చేయి. వంశక్రమాన్నీ కాలాన్నీ, నిర్ధారణ చేయడానికి శాస్త్రజ్ఞులు పురాణాలు, శాసనాలు, నాణేలు, భాష దేశీయవిదేశీయ సమాచారాలు అన్నీ చాలాజాగ్రత్తగా పరిశీలించారు. హెచ్చుసంఖ్య పురాణాలు ఏకీభవిస్తున్న వంశక్రమాన్నీ తీసుకున్నారు. మౌర్య శాసనలిపిని ప్రాతిపదికగా తీసుకుని నాణాలమీది లిపి శాసనాలిపి వాడితో తులన చేసి వెనకముందులు నిర్ణయించారు. నాణాలమీద పునయోగించిన మాటలూ, సంకేతాలూబట్టి వానిని వర్గీకరించారు. శతవాహనుల శాసనాలలో పేర్కొన్నటువంటి ను

దక్షిణాపథంలోని ఇతర రాజుల శాసనాలలోని పుటనలను సరిచూసేరు. వానిని ఆనాడు దేశంలో పర్యటించిన విదేశీయుల రాతలతో సరిచూసేరు. ఈ విధంగా కష్టపడి శాతవాహన రాజుల వంశ క్రమాన్నీ, వారిపాలన కాలాన్నీవారి జయపజయాలన్నీ చాలవరకు సరిగ్గా చరిత్ర కారులు నిర్ధారణ చెయ్యగలిగిరి.

అశోకుని మరణానంతరం శ్రీముఖశాతవాహనుడు (క్రీ.పూ. 221-198) మహారాష్ట్ర మీద దండయాత్ర చేశాడు. రథికుల రాజ్యాన్ని ఆణివిడిచి, తన అధికారాన్ని దృఢపరచుకొనేందుకు మహారథి కూతురు నాగనికను తన కుమారుడు శాతకర్ణితో వివాహం జరిపించేడు. ఈ శ్రీముఖుడే శాతవాహనరాజవంశ ప్రారంభికుడు. ఇతడు చివరిరోజులలో ప్రజాకంటకుడుగా తయారవడంచేత అధికారంనుంచి తొలగించబడి చంపేయబడ్డాడని జైనగాథలు తెలుపుతున్నాయి.

శ్రీముఖుని అనంతరం అతని సోదరుడు కృష్ణ (క్రీ.పూ. 198-189) నాసిక్ ప్రాంతాన్ని స్వాధీనపరచుకొన్నాడు. అతని పరిపాలనాకాలంలో రాజ్ దోయ్ గి (మహామాత్ర) ఒకరు నాసిక్ బౌద్ధగుహలయాన్ని నిర్మించేడు. ఇది ఘోర్య సంప్రదాయం. మహామాత్రులు ఒకతరగతి పుద్గోగులు. వీరి ప్రసక్తి అశోకుని శిలాశాసనాలలో కనిపిస్తుంది.

ఆయనతర్వాత శ్రీముఖుని కొడుకు ఒకటవ శాతకర్ణి (క్రీ.పూ. 180-170) అధికారానికి వచ్చేడు. ఇతడు ఉజ్జయిని రాజధానిగావున్న పశ్చిమ మాల్యదేశాన్ని జయించేడు. తర్వాత పుంగవంశపు రాజుల్ని జయించేడు. ఇప్పుడతని రాజ్యం ప్రతిష్ఠానం నుంచి ఉజ్జయిని, విడిపరకు వ్యాపించింది. ఈతని పాలనాకాలంలో కళింగ రాజు భారవేలుడు శాతవాహనులమీద ముమ్మారు దాడిచేశాడు. కాని జయించలేకపోయేడు.

విజయవాడ సమీపంలోవున్న గుంటుపల్లిలోని శిథిలబౌద్ధాలయ సమీపంలో దొరికిన శాసనం భారవేలుని లేఖకుడైన చులగముడు మండపనిర్మాణానికి ధనం ఇచ్చినట్లు తెలుపుతూండే అదివరకే హధిగుంపలో దొరికిన శాసనాన్నిబట్టి భారవేలుడు పెద్దసైన్యంతో పశ్చిమం దండయాత్రచేశాడనీ, అది కృష్ణానదివరకూ వెళ్ళి మూషికుల నగరాన్ని కల్లోలపరచింది. పితుండనగరాన్ని "గాడిదలతో దున్నించి"దనీ తెలుపుతోంది. ఇటీవల దొరికిన గుంటుపల్లి శాసనం భారవేలుని సేనలు నేటి గోదావరి కృష్ణాజిల్లాలను ఆక్రమించినట్లు సూచిస్తుండన్నాయి. డా.ఆర్.సుబ్రహ్మణ్యం. మూషికుల నగరం అంటే శాతవాహనుని కొండాపురమేననీ, పితుండనగరం గుంటుపల్లెననీ ఆయన అభిప్రాయం.

ఒకటవ శాతకర్ణి భార్య నాగనిక శాసనం ఒకటి నానేహూల్ వద్ద దొరికింది. ఇది శాతకర్ణి రెండు అశ్వమేధాలూ, ఒక రాజసూయమూతో సహా 20 క్రతువులు చేశాడనీ, వానిని జరిపించే ఋత్వికులకు 36వేల కర్షపణాలు, 44వేల ఆవులు, 13 గ్రామాలు, 10 ఏనుగులు, వేయి గుర్రాలు, ఇతర కానుకలూ ఇచ్చేదనీ తెలుపుతూంది. వైదిక క్రతువులు నిర్వహించినరాజా ప్రశంసిస్తున్న ఈ శాసనం బౌద్ధగుహలో వుండడం విశేషం.

శాతకర్ణిరాజవంశంలో 6వ వాడైన రెండవ శాతకర్ణి (152-96 క్రీ.పూ.) దీర్ఘ కాల పరిపాలన చేశాడు. ఆయన శాసనం విడిత సమీపంలోని సాంచీలో దొరికింది. భారవేలు మరణానంతరం కళింగమును ఆయన జయించినట్లు కనిపిస్తుంది. ఆయన కాలంలో పెద్దసైన్యం చెందిన శకులు మగధను పాలిస్తుండేవారు. వారిలో ఒకడు శాతవాహనుల అధీనంలో

కళింగముమీద దాడిచేసేడు. కాని 2వ శాతకర్ణి అతనిని ఓడించి, పాటలీపుత్రం వరకు ఆక్రమించేడు. పాటలీపుత్రం క్రీ.పూ. 106-96 మధ్య పదేళ్ళు ఆయన స్వాధీనంలో వుంది. శకులు ఆయన సామ్రాజ్యంలో పశ్చిమప్రాంతంమీద దాడిచేసి ఉజ్జయినిని ఆక్రమించారు. కాని శాతకర్ణి విడితనూ, మగధనూ, కళింగమునూ ఆక్రమించి తన రాజ్యాన్ని విస్తరించేశాడు. నేటి మధ్యపర్వే ఆయన అధీనంలో వుండి వుంటుంది. ఆయన తర్వాత రాజ్యానికి వచ్చిన అపిలకుని నాణెం ఆ మండలం తూర్పుప్రాంతంలో దొరికింది.

శాతకర్ణి తరవాత రాజ్యానికి వచ్చిన లంబోదరుని కాలంలో (క్రీ.పూ. 96-78) శకులకు దగ్గరవారిైన క్షహరాతులు శాతవాహనరాజ్యభాగాలయిన గుజరాతునూ, కథియవారునూ స్వాధీనపరచుకొన్నారు. వారిరాజు నవాపణుడు మహారాష్ట్రమీద దండయాత్రచేసి స్వాధీనపరచుకొన్నాడు. క్రీ.పూ. 78-66ల మధ్య రాజ్యంచేసిన అపిలకుని ఓడించి కాణ్యులు మగధను ఆక్రమించేరు.

క్రీస్తుపూర్వం 38-30ల మధ్య పరిపాలనచేసిన కుంతలశాతకర్ణి శాతవాహన రాజులలో 11వ వాడు. ఆయన కాణ్యుల నోడించి పాటలీపుత్రాన్ని తిరిగి స్వాధీనపరచుకొన్నాడనీ, దౌత్యగీర్తీకాల్యంతో ఎందరో ఉత్తరదేశపు రాజులను తొంగిదేశాడనీ చెప్తారు. ఆయన తరవాత (క్రీ.పూ. 30-6) రాజ్యానికి వచ్చిన ఒకటవ పులమావి పాటలీపుత్రాన్ని పట్టుకొని కాణ్యరాజవంశాన్ని తుద ముట్టించేడు.

క్రీస్తుశకం 19-24లలో హేలుడు పాలించేడు. ఈయననే శాతవాహనుడని కూడా అంటారు. బాణుడు తన "హర్షచరిత్ర" ఉపక్రమణికలో ప్రస్తుతించిన "గాధా సప్తశతి" ఈయన మీర్చినదే. దీనిలో ఆనాటి సామాజిక, ఆర్థిక పరిస్థితుల సూచనలున్నాయి. ఇది మహారాష్ట్ర ప్రాంతపు ప్రాకృతం (పాలీ)లో వుంది. ప్రస్తుత రూపంలోని దీని భాష స్వరూప లక్షణాలు క్రీ.శ. 2.3 కూర్చలవిగా కనబడుతున్నాయని పండితులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

హేలుని తర్వాత అయిదుగురు రాజులు మొత్తం 55 ఏళ్ళు పాలించేరు. పశ్చిమ క్షీతపుల రాజు నవాపణుడు క్రీ.శ. 40-80ల మధ్య శాతవాహనులను జయించి గుజరాతు మీంచి కొంకణం వరకూ పశ్చిమకొస్తాను ఆక్రమించేడు. శాతవాహనుల రేపుపట్టణం కల్యాణ్ కు వెళ్ళున్న గ్రీకు వాణికుల నవాపణుడు (మంబనస్) బ్రోచ్ (బరిగాజ్-భరుకచప్ప)కు మళ్ళీ పట్టు చేశాడని ఒక గ్రీకు గ్రంథం తెలుపుతూంది. ("పెరిప్లస్ ఆఫ్ ది ఎరిత్రియన్ సీ")

గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి (క్రీ.శ. 78-102) క్షహరాతరాజు నవాపణుని వోడించి ఉత్తర మహారాష్ట్రను, కొంకణము, నర్మద లోయను, సౌరాష్ట్రమును, మాల్య, పశ్చిమ రాజపుత్రస్థానాన్ని స్వాధీనపరచుకొన్నాడు. విదర్భ, కళింగము, యావదాంధ్రము, దక్షిణాన వనవాసీవరకు అతని రాజ్యంలో వుండేవి. ఈయన విజయాలను ఉద్ఘాటిస్తూ ఈయన తల్లి బాల శ్రీ నాసిక్ లో ఒక శాసనం వేయించింది.

ఆయన శకులను, పహ్లావులను, యవనులను విధ్వంసం చేశాడని, ఆశ్విక, అశ్వక, మౌర్య, సౌరాష్ట్ర, కుకుర, అపారంత, అనూప, విదర్భ, అకరావంతిలను పాలించేడనీ, వింధ్యపరి, పారిజాత, నవ్యా, కృష్ణగిరి, మలయ, మహేంద్ర, పుష్పగిరి, చకోర పర్వతాలకు అధిరాజునీ, అతని గుర్రం మూడు సముద్రాల వీరు తాగిందనీ ఆ శాసనం గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణిని పేర్కొనింది. ఆయన బ్రాహ్మణుల ఏకైక రక్షకుడు, క్షత్రియుల గర్వం అణచేడు, వర్ణ సంకరం

కాకుండా కాపాడేడు అని చెప్తాంది. శాసనం చివర బాలశ్రీ గుహచైత్యన నిర్వహణకై ఒక గ్రామాన్నిచ్చినట్లు వాక్యం వుంది. గౌతమీపుత్రుని మరొక శాసనం గుహాలయంలో నివసించే సన్యాసుల పోషణకై రాజుకు చెందిన భూమిని దానం చేసినట్లుంది. ఈయన నాణాలు పండ్లల సంఖ్యలో కొండాపురం, పెద్దబంకూరు (రెండూ తెలంగాణాలోనివే)లలో దొరికేయి. వాటికై శాసనం వేసిన కాలంలో బాలశ్రీ తన కొడుకుకు ధాన్యకలకంలోనూ, మనుమడు రెండు పులమావి ప్రతిష్ఠానంలోనూ రాజ్యం చేస్తున్నట్లు వర్తమాన క్రియారూపం వుపయోగించింది.

వాసిష్ఠపుత్ర పులమావి 2 (క్రీ.శ. 102-130) తండ్రి సంపాదించి యిచ్చిన రాజ్యాన్ని దృఢపరిచేడు. ఈయన తూర్పుమండల వ్యవహారాలలో మునిగివున్న అదను చూసుకుని క్షహరాతరాజు చన్నుడు కథియవాడు, గుజరాతు, అజ్మీర్, ఉజ్జయినులను జయించి ఉజ్జయినుని రాజధానిగా చేసుకొని పాలించేడు.

పులమావి సోదరుడు వాసిష్ఠపుత్ర శాతకర్ణి (క్రీ.శ. 130-150) రాజ్యకాలంలో రుద్రదమను మహాక్షత్రపుడు తన రాజ్యాన్ని గట్టిపరచుకొంటూ శాతవాహనులతో మరణ రాకుండా చేసుకొనేందుకు తన కూతురును శాతకర్ణికిచ్చి పెళ్ళి చేశాడు. శాతకర్ణి తన రాజ్యాన్ని దృఢపరచుకొని "అపరాంత" (ఉత్తర కొంకణం)ను జయించేడు. పశ్చిమ క్షత్రపుల ననుకరిస్తూ అతడు రెండు భాషలలో ఒకవేపున ప్రాకృతం రెండో వేపున తమిళం - నాణాలు వేశాడు. ఆ రోజులలో తెలుగు, కన్నడ దేశాలలో తమిళం కూడా ప్రచారంలో వుండేమో ననుకోవలసి వస్తుంది. తరువాత రాజ్యానికి వచ్చిన వాసిష్ఠపుత్ర యజ్ఞశాతకర్ణి కూడా ద్విభాషా నాణాలు (తమిళం, ప్రాకృతం) ముద్రించేడు.

వాసిష్ఠపుత్ర శాతకర్ణి మరణానంతరం రుద్రదమనుడు రెండుమార్లు ధర్మయుద్ధంలో శాతవాహన రాజును ఓడించి, అపరాంతనూ, అనూపనూ (నర్మదలోయ) వశపరచుకొన్నాడు.

గౌతమీపుత్ర యజ్ఞశ్రీ (క్రీ.శ. 174-203) శాతవాహన రాజులలో 26వవాడు. అతడు విదేశీయులతో యుద్ధాలు చేసి తన వెనుకటివారు కోల్పోయిన చాలా రాజ్య భాగాలను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకొన్నాడు. క్షత్రపుల నమూనాతో ముద్రించిన ఈయన నాణాలు గుజరాత్, కథియవాడ్, బరోడా, మాల్యా, ఉత్తర కొంకణం, మహారాష్ట్ర, ఆంధ్ర, తెలంగాణ, మధ్యప్రదేశ్ లో దొరికేయి. వానిలో రెండు తెరవాపల నౌకల బొమ్మగలవి కొన్ని, అవి తూర్పు తీరంలో దొరికేయి. తూర్పు, పడమర రాష్ట్రాలన్నింటిమీదా రాజ్యాధికారం నెరపిన ఆఖరి శాతవాహన రాజు ఈయనే. శ్రీపర్వతం మీది బౌద్ధారామంలో నివసించిన మహాయాన బౌద్ధ ప్రవక్త ఆచార్య నాగార్జునుని భక్తుడియన.

తరువాత విజయ, చంద్రశ్రీ, మూడవ పులమావి మొత్తం 16 ఏళ్ళు పరిపాలించేది. విజయుని నాణేలుకాని, శాసనాలు గాని, మహారాష్ట్రంలో లభించలేదు. బహుశా క్షత్రపుల మహారాష్ట్రాన్ని, అపరాంతనూ శాతవాహనుల నుంచి స్వాధీన పరచుకొని ఉంటారు. చంద్రశ్రీ మూడవ పులమాపులకు కూడా ఆ మండలాల మీద అధికారం లేదు. చంద్రశ్రీ నాణాలు కొన్ని ఆంధ్ర జిల్లాలో దొరికేయి. ఆయన శాసనం తూర్పు గోదావరి జిల్లా కొడవలిలో దొరికింది. బహుశా ఈయన అధికారం తూర్పు, దక్షిణ జిల్లాలకే పరిమితమయి వుంటుంది. మూడవ పులమావి శాసనం బళ్ళారిజిల్లామై కదోనిలో దొరికింది. ఈయనే ఆఖరి శాతవాహన రాజు. క్రీ.శ. 218లో శాతవాహనుల పాలన ముగిసింది.

పులమావి అనంతరం శాతవాహన రాజ్యం తునాతునకలయింది. పశ్చిమాన ఆబీరులూ, మహారథులూ స్వతంత్రులయ్యారు. రాజ కుటుంబానికి చెందిన పలువురు కోస్తా ఆంధ్ర, తెలంగాణం, రాయలసీమలలో చిన్న చిన్న ప్రాంతాలకు రాజులుగా ప్రకటించుకొన్నారు. వీరుగా సామంతరాజులు స్వతంత్రులయ్యేరు. దక్కను-పశ్చిమభాగంలో చూటులు ప్రభువులయ్యారు. మహాసేనాపతి స్కందనాగుడు మొదలైన నాగసేనాపతులు వేర్వేరు ప్రదేశాలలో అధిపత్యం ప్రకటించుకున్నారు. శ్రీశైలానికి సముద్రానికి మధ్యనున్న ప్రాంతానికి పుగియాలు రాజులయ్యారు. కడపజిల్లా ఉత్తరభాగం కర్నూలుజిల్లా దక్షిణభాగం కలిపి హిరణ్యకులు ఆక్రమించుకొన్నారు. శ్రీపర్వత ప్రాంతంలో ఇక్ష్వాకులు ప్రభువులయ్యేరు. వీరు శాతవాహనుల కింద మహాతలవరులుగా వుండేవారు. ఇక్ష్వాక శాంతిమూలుడు మరొకందరు సామంతులను సాయం చేసుకొని శాతవాహన వంశీకులతో యుద్ధాలు చేసి ఆ సామ్రాజ్యంలోని తూర్పు భాగానికి తాను ప్రభువయ్యేడు.

శాతవాహనుల గురించి గాథలు

"శాలివాహన", "శతవాహన" అనేది కుటుంబనామం అనేది మరచి, ఆ రాజ కుటుంబంలోని కొందరికి ఆ పేరు నుపయోగించడం మామూలయింది.

మనం ఈనాడు "శాలివాహనశకం" అనే శబ్దాన్ని కాలవాచికాగా వాడుతున్నాం. అది ఏ శాలివాహనుడితో ప్రారంభమయిందో చెప్పడం సాధ్యంకాదు. 11వ శతాబ్దం వరకూ దానిపట్ల దేకులమీద 'శక ఉర్వకల' లేక శకరాజులయుగం అనేశబ్దం వుపయోగించబడింది. తరువాత సంగ్రహంగా శకసంవత్సరం అని ప్రయోగించసాగేరు. అంటే శకశబ్దానికి ఒక యుగం అనే అర్థం వచ్చేస్తుంది. "యుగం అన్నదానిని ఏవరో ఒక పురుషునికి జతపరచాలిగనుక శాలివాహనుడేవేరు. ఇక శాలివాహనశకం అని మనం వాడేస్తున్నాం. నిజానికి అది రెండు రాజ కుటుంబాల పేర్లకలసి ఏర్పడిన శబ్దం" అని ఆర్.జి. బండార్కరు వ్రాసేరు.

ప్రతిష్ఠానపురంలో ఒక బ్రాహ్మణకన్య వుండేదట. ఆమె సౌందర్యం చూసి నాగరాజు మోహితుడయ్యాడు. వారికి శాలివాహనుడు పుట్టేడు. ప్రతిష్ఠానంమీద దండయాత్ర చేసిన విక్రమాదిత్యుణ్ణి తండ్రిపరంతో శాలివాహనుడు ఓడించేడనేది ఒక కథ వుంది. ఉజ్జయినిరాజైన బిరాజు రుద్రదాముణ్ణి తన తండ్రిసాయంతో ఓడించిన పులమావియే ఈ శాలివాహనుడని బండార్కరు వ్రాసివున్నారు.

శాతవాహనుడి మంత్రియైన గుణాధ్యుడు పైశాచీభాషలో 'బృహత్కథ' వ్రాశాడని ఒక చరిత్రాంశం ఉంది. దానిలోని కథను తీసుకొని క్షేమేంద్రుడు 'బృహత్కథనూ, సోమదేవుడు 'కథానరిత్యాగరం'ని సంస్కృతంలో వ్రాశారు. 'కథానరిత్యాగరంలో' ఈ 'బృహత్కథ' గురించి ఒక కథ వుంది. శాతవాహనుడు భార్యతో సరస్సులో జలక్రీడలాడుతూ ఆమెమీద నీళ్ళు చల్లేదట. ఆమె సంస్కృత పండితురాలు. "ఇంక నీళ్ళు చల్లవద్ద"న్న అర్థంలో "మోదకైస్తాడయ" (మో+ఉదకై+తాడయ) అంది. సంస్కృతభాష తెలియనిరాజు "మోదకై" శబ్దానికి "ఉండ్రాళ్ళు" అని అర్థం చెప్పుకుని ఉండ్రాళ్ళు తెమ్మని భృత్యులకు ఆదేశించేదట. ఆయనకు తెలిసింది ప్రాకృతం మాత్రమే. రాజు ఆదేశం విని రాణి నవ్వింది. రాజుకు అభిమానంవేసి త్వరగా సంస్కృతం నేర్చుకోవాలని మంత్రులను కోరాడు. గుణాధ్య మంత్రి ఆరేళ్ళలో నేర్చుతానన్నాడు.

శర్వవర్మ అనే మరోమంత్రి ఆయనతో పందెంపేసి తాను ఆరునెలల్లో నేర్పుతానన్నాడు. నేర్చేడు కూడా. పందెంప్రకారం గుణాధ్యక్షుడు అడవులకు పోయేడు. అక్కడ పైశాచిభాషతో 'బృహత్పథ' వ్రాశాడు. కాని ప్రభువు దానిని వినడానికూడా నిరాకరించడంచేత తగలపెట్టేశాడు. శర్వవర్మ రాజుకు సంస్కృతం నేర్పడానికై ఒక వ్యాకరణం వ్రాసేడు. దానిపేరు "కాత్యాయన" దీనిని గురించి ఏడవతాబ్దిలో చైనా యాత్రికుడు హుయన్ త్సాంగ్ వ్రాసేడు. ఒక దక్షిణాపథరాజా కోరికమీద ఒక దక్షిణాపథ బ్రాహ్మణుడు 2500 శ్లోకాలకుతగ్గించి వ్యాకరణం వ్రాశాడనీ, అది చాలవ్యాప్తిలో వుండిగాని పండితులు దానిని స్వీకరించరని, ఆయన వ్రాశాడు.

చేరరాజు సెంగుట్టవన్ తన మిత్రుడైన మగధరాజు నూరువర్ కణ్ణర్ సహాయంతో హిమాలయాలనుంచి ఒక ప్రత్యేకమైన రాయి తెప్పించి దానితో కణ్ణగి విగ్రహం చేయించేడు. వ్రాచిన తమిళకావ్యం, "శిలప్పదికారం"లో వుంది. "నూరవర్ కణ్ణర్" - నూరు చెవులు - అనేది "శతకర్ణి" పదానికి తమిళానువాదం అనీ, ఈ సెంగుట్టవన్ సేనాపతిరాజైన ఒకటవ గజబాహుని (క్రి.శ. 113-125) సమకాలీనుడు గనక మగధను పాలించిన ఈ శతకర్ణి మత్స్యపురాణం పేర్కొన్న మొదటి శతకర్ణి (క్రి.శ. 77-133) తప్ప చేరాకరు కాదని వి.కనకసబై వ్రాస్తున్నాడు.

పాలనా నిర్వహణ

మౌర్యసామ్రాజ్యంలోగ శతవాహనసామ్రాజ్యం అంతరంతరువులుగా వున్న అసంఖ్యాక అధికారవర్గం గలదికాదు. కేంద్రీకృత ప్రభుత్వాధికారం కలది కాదు. గూఢచారివర్గం కలదికాదు. ప్రధాన పుత్రుత్తిసాధనామీద ప్రభుత్వ యాజమాన్యం కలదికాదు. వ్యవసాయం, వాణిజ్యమీద పెత్తనం కలది కూడా కాదు. దీనికి కారణం ఉత్పత్తి సాధనాలలో వున్న భేదమేనని పైన చెప్పేసిన ఉత్తరాన గ్రామాలు చిరకాలంగా స్థిరస్వయంపూర్ణ వ్యవస్థ కలిగివున్నాయి. దక్షిణాన వ్యవసాయం బాగా విస్తరించక గ్రామాలుకూడా అంతమాత్రంగానే వున్నాయి. స్వయంపూర్ణ గ్రామంలో వృత్తిశ్రేణులు ఉత్పత్తి యూనిట్లుగా వుండవు. కాని దక్షిణాన అవి ప్రముఖ పాత్ర నిర్వహించేవి. సరుకుల పుత్పత్తి ఉన్నతస్థాయిలో జరగడమూ, వాణిజ్యమూ వలన వృత్తినిపులులు రసం బాగా సంపాదించేరు. వారిచ్చిన విరాళాలతో దక్షిణాపథంలో బౌద్ధవిహార నిర్మాణం విస్తృతంగా సాగింది.

ఇక్కడ బలమైన వర్తకబృందంకూడా వృద్ధిపొందింది. పశ్చిమకోస్తామీద వున్న కొత్త భాజే మొదలైన బౌద్ధ గుహాలయాలూ, తూర్పుకోస్తామీద వున్న ఆమరావతి, మంటపాల నాగార్జునకొండ, భట్టిప్రోలు మొదలైన చోట్లగల బౌద్ధవిహారాలూ వాణిజ్యమార్గాల కూడలులలో వున్నాయి. కాల్దే చైత్యనిర్మాణానికి ధనం ఇచ్చినది భూతపాలడనే ధనాధ్యక్షుడు. అనాథ పెద్ద మొత్తంలో దొరికేయి. ఇది చూస్తే, అనాథుడు రాజ్యం ఎంత సంపన్నంగా ఉండేదో గ్రహించవచ్చు. అదే సమయంలో ఆ నాణాలు సీసంతో, రాగితో పోలినతో (సీసం, రాగితగలముల మిశ్రమం) చేయడాన్నిబట్టి వాణిజ్యం, ప్రధానంగా తెగప్రజలతో వస్తుమార్పిడి పద్ధతిలో జరుగుతుండినట్లు ప్రామాణికమవుతుంది. శతవాహనులు కొత్తరాజ్యాలు నాక్రమించుకొనేందుకూ

తమ రాజ్యాన్ని దృఢపరచుకొనేందుకూ నిరంతర యుద్ధాలు సాగిస్తూండేవారు. ఈ సైన్యానికి అవసరమయ్యే ఖర్చునంతా భరించగల ఆదాయం ప్రభుత్వానికి ఈ నూతన గ్రామాలనుంచే వచ్చింది. దానిని చూశాక ఇంకా ఎక్కువ గ్రామాలు తమ ఆధీనంలోకి తెచ్చుకోవాలనే ఆశ ప్రభువులకు కలగడం సహజమే.

పరిపాలనా వ్యవస్థ సామంతులూ, ప్రభుత్వోద్యోగుల ద్వారా సాగేది. ఓడిపోయినరాజును తొలగించకుండా సామంతునిగానో, ప్రభుత్వాధికారిగానో చేసేవారు. రాజులూ మహారథులూ, మహాభోజులూ నని సామంతులు మూడు తరహాలుగా వుండేవారు. రాజులు చిన్నచిన్న రాజకుటుంబాలకు చెందినవారు. వారిచాటాలు కొల్లాపూర్లో దొరికేయి. భట్టిప్రోలు ఉత్పత్తిజరణమీద కుబేరక రాజుపేరు చెక్కివుంది. మహారథి అనేది ఒక బిరుదుపట్టా. అది పరిపాలనపర్యం. రాజాకోసం ఒక రాష్ట్రంలో పన్నులు పన్నాలు చెయ్యడం వీరి పని. అందుచేత వీరినేవీరిలో తగినంత సాయుధ బలగంపుండేది. పన్నుల విధింపు తగవుల పరిష్కారానికై న్యాయ నిర్వహణాధికారమూ వుండేది. వారు పన్నులు రద్దు చేయవచ్చుకూడా. వాలూరక విహారానికి "పన్నులు ఇతరరాజులతో సహా" ఒక గ్రామాన్ని మహారథి వాసిష్ఠీపుత్ర సామదేవుడు దానం చేసేడు. ఆయన దానంచేసింది గ్రామంనుంచి ప్రభుత్వానికి రావలసిన ఆదాయాన్ని. ఇటువంటి చాటాలు చేయగలది ప్రభువులేగాని సామంతరాజులు కాదు. అందుచేత ఈ మహారథులు ప్రభుకుటుంబానికి సన్నిహితులేనా అయివుంటారు. లేదా వారిహోదా ప్రభువు తరవాతి స్థాయిది అయివుండొచ్చు. శతవాహన వంశ ప్రారంభకర్తైన శ్రీముఖుడు మహారథి త్రనకాయిరో కమలారెను తనకొడుక్కు పెళ్ళి చేసుకొన్నాడని పైన చదివాము. నానేఘాట్ గుహాలోని చిత్రాలలో శ్రీముఖుడు, కోడలు నాగనిక, ఆమెభర్త శ్రీశతకర్ణి, ఆమె తండ్రి మహారథి త్రనకాయిరో, రాజకుమారులు హకు శ్రీ, శతవాహనులు వరసగా వున్నారు. అది బౌద్ధగుహాకాదు. సావడితాంటి దయిపుంటుంది. బిడురులనుంచి పన్నుల పన్నాళ్ళకు పునయోగి గిస్తూండి వుంటారు. ఇక్కడ మహారథికి యువరాజు తరవాత, ఇతర రాజకుమారులకన్న పైన స్థానం ఇచ్చేరంటే, ప్రభుకుటుంబంలో ఆయనది ఉచ్చస్థానమే అయివుంటుంది. మహాభోజులు కూడా సామంతులే. అయితే ఆ బిరుదుపదం మహారథికన్న ఉన్నతం. ఈ రెండు బిరుదులూ వంశ పారంపర్యాలే. దక్కను పశ్చిమ భాగంలో కొద్దికుటుంబాలకే ఈ బిరుదులు పరిమితంగా వున్నాయి. మహాభోజుల శాసనాలలో వారిచక్రవర్తుల పేరు ప్రసక్తులు లేకపోవడంచేత వీరిది స్వతంత్రమోదా అనుకోవలసి వస్తుంది. వీరి శాసనాలు ఇతరేతరములైన నుతులవే లేకుండా సామాన్యవిలాసంగ్రహంగా వున్నాయి. తరవాతకాలంలో ఆస్తులు క్రమంగా ప్రారంభముయి వారి ప్రభుత్వం బలపడడాన్ని చూపుతున్నాయి.

రాష్ట్రాలు పైన చెప్పిన సామంతుల అధికారంలో ఉండేవి. ఈ రాష్ట్రాలు ఆహారాలుగా విభజించబడినవి. సావారాహర, గోవర్ధనాహర, మామతాహర-ఇల్లగి, అమాత్యులనబడే అధికారుల అధీనంలో ఇవి వుంటాయి. ఈ అధికారం వంశ పారంపర్యం కాదు. ఆ అమాత్యుడుండే ప్రదేశాన్ని బట్టి అహర అనే పిలవబడుతుంది. ఈ అమాత్యులు మతసంస్థలకు భూములిచ్చినా, దీనిం ఇచ్చినా ప్రభువు ఇచ్చిన నిర్దిష్టదేశాల ప్రకారమే చేశారు. శాసనాలలో వున్న ఆదేశాల పేరుకూ చూస్తే వారికి స్వతంత్రంగా వ్యవహరించే అధికారం ఏమాత్రం లేదని అర్థం అవుతుంది. వీరుకూ మహాసేనాధిపతులంటూ వుండేవారు. వీరికి సైనికబాధ్యతలు లేవు. ప్రభు ఆదేశాలు

ప్రజలలో వున్న అసంతృప్తిని గురించి రాజులశాసనాలు ఏమీ చెప్పవు. అయితే పాళీభాషలో వ్రాసిన జాతకకథలలో ఆనాటి సామాజిక పరిస్థితుల వర్ణన, ప్రజల కష్టాలూ పట్టించబడినాయి. ఈ కథలు చరిత్ర కాకపోయినా, చరిత్రను సూచనగా తెలుపుతాయి.

అయిదువందలకు పైగా లభిస్తున్న ఈ జాతకకథలు జానపద గాథా సాహిత్యం అని చెప్పవచ్చును. వీనిని ఎవరు, ఎప్పుడు వ్రాసేరో చెప్పలేరుకాని, ఆ కథావిషయాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించి పురావస్తుపరిశోధనల సమాచారంతోను, దేశీయ విదేశీయ చారిత్రకాధారాలతోనూ సరిచూసి అవి ఏనాటివయి ఉంటాయో చరిత్రకారులు నిర్ధారణచేశారు. అవి ఏ విధంగా వ్రాశారు. 3వ శతాబ్దంకన్న వెనుకటివయి ఉండవని ఆర్. ఎల్. మెహతా అంటారు. ఆ కథలలో కనిపించే వాణిజ్య వాతావరణంబట్టి అవి బుద్ధుని కాలంలో వ్రాయబడి వుండలేదనీ, శాతవాహనుల కాలానికి చెందినవయి వుంటాయనీ కోశాంబి అంటున్నారు. “వాణిజ్యవాతావరణమూ, ధనాన్ని ఇవి సంస్కృతంలోగాని, పాళీభాషలో గాని కనబడని ‘లంచం’ అనే కొత్త పదాన్ని ‘లంచం తినడం’ అనే పదప్రయోగాన్ని, జాతకకథల్లో (229, 511, కథలు) ప్రవేశ పెట్టాయి అంటున్నారు.

ఆనాటి వాతావరణాన్ని తెలుసుకొనేందుకు శాతవాహనుల పరిపాలన ఆఖరు దశలో క్రీ. శ. 3వ శతాబ్దిలో - జీవించిన వాత్స్యాయనుని “కామసూత్రాల” నుంచి సమాచారం లభిస్తుంది.

మరొక ఆధారం క్రీ.శ. 19-24ల మధ్యకాలపు శాతవాహనరాజు హాలుడు సేకరించిన “గాథా సప్తశతి”.

మొదట జాతక కథలు చూద్దాం. రాజాపన్నలు, జరిమానాలు, హింసలు, దొంగతనాలతో ప్రజలను గానుగలో చెరుకు కర్రనులాపిండ్డేశాడని ఒక కథ వర్ణిస్తుంది. రాజరికం వంశపారంపర్యం. పరోహితుడు ఆయనకు నిత్యసన్నిహితుడు. డబ్బు ఆశ ఎక్కువ. యజ్ఞయాగాదులలో భూములూ, ధనమూ సంపాదిస్తాడు. పన్ను రాజుల ఇవాళీదీనం. పన్ను వసూలుచేసేవారిని గురించి ఈ గాథలలో ఒక్క మంచి మాట కనబడదు. కర్షకుల కష్టాల్ని దోచుకునే దొంగలుగానే పట్టించబడతారు.

భూమిపన్నులు చెల్లించలేక రైతులు కుటుంబాలతో సహా పారిపోయి పగలంతా అడవుల్లో తలదాచుకొని రాత్రులు ఇళ్ళకు తిరిగివచ్చేవారు.

ఇంక న్యాయవిధానం అవినీతి పూరితం. న్యాయాధికారులు లంచం తిని తీర్పులిస్తారు. అమాయకుల్ని పట్టుకుని, హింసించి, నేరం వాప్పించేవారు. జరిమానాల నుంచి, అంగైకర్కల దేశాంతర నిర్వాసం, మరణం శిక్షలుండేవి.

ఇటువంటి పరిపాలకుల మీద ప్రజలు తిరుగుబాట్లు చేసిన కథలు కూడా జాతక కథలలో పట్టించబడినాయి. తన భూమిలోని నిక్షేపాన్ని వారింకేరని రాజానూ, రాజపురోహితాల్నీ ఒక బ్రాహ్మణయువకుడు నిందిస్తాడు. ఆ రాజాను ప్రజలు చంపేయ్యబోతుంటే దైవం అడ్డుపడ్డాడు. రాజాను రాజ్యం నుంచి తరిమివేశారు. ఇదొక కథ. తనకుపకారం చేసినవానియొక్క కృతఘ్నిత చూపిన ఒక రాజాను ప్రజలు చంపేస్తారు, మరో కథలో. ఆ రాజాను బాణాలు కుళ్ళపై చూపిన ఒక రాజాను ప్రజలు చంపేస్తారు, మరో కథలో. ఆ రాజాను బాణాలు బల్లెలు, రాళ్ళు, కర్రలతో కొట్టి చంపేసి కాలికి తాడుకట్టి ఒక గోతిలోకి ఈడ్చేస్తారు. మరో రాజాను ఎన్నుకుంటారు మరో కథలో. రాజా సుజాత అనే సుందరి భర్తను ఏమీ ఎరగనివానిని

దొంగతనం నేరంమోపి మరణశిక్ష విధిస్తాడు. అప్పుడు సక్క అనే ప్రజాదేవత రాజాను ఈడ్చితెచ్చి తలారి కత్తి ఎత్తిన సమయంలో దానిముందు పెడుతుంది. సుజాత మగని తలకుబదులు రాజాతల తెగి నేలబడుతుంది. ఇలాగే అనేక కథలు.

వాత్స్యాయనుడు తన ‘కామసూత్రాల’లో పరదారాలలో సంపర్కం పెట్టుకుని ప్రజలకు దుష్టాదర్శం చూపవద్దని ఉన్నత రాజోద్యోగి మహామాత్రులకు హితబోధచేస్తాడు. ‘కామసూత్రాల’ 5వ బాగం, 5వ ప్రకరణంలో గ్రామాలలో పనిపాటలు చేసుకొనేవాళ్ళూ, వాళ్ళయెడ వుద్యోగుల దుర్వ్యవహారమూ గురించి వాలావివరంగా వ్రాసేడు. అనేకమంది బీదస్త్రీలు, విలంతువులు, విరాధారలు, పరివ్రాజకలు (సన్యాసినులు) కౌటిల్యుని కాలంనాడు లాగనే నూలువడకడం, నేయడం ద్వారా పొట్టపోసుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వద్యోగులయిన సూత్రాధ్యక్షులు (నూలు తీసుకునేవాడు), పజ్యాధ్యక్షులు (సరుకులు కొనేవారు) వారికి జీతాలు చెల్లిస్తారు. పంటలో భాగం తీసుకుని జీవించే గ్రామాధికారి (ఆయుక్త) అధీనంలో గ్రామంలోని రైతు స్త్రీలు వివిధ కార్యకలాపాలు సాగిస్తారు. వీరంతా అతనికి వెట్టిచేస్తారు. దాన్యం గాదుల్లో పొయ్యడం, ఇంటికి సరుకులులేవడం, ఇంటిపనులు చేయడం, అతని పాలాలలో పనిచెయ్యడం, నూలు, ఉన్ని వార పట్టుకెళ్ళి దారం వాడికి ఇవ్వడం, పడుగుచేసి ఇవ్వడం వంటి పనులు చేస్తూంటారు. అలాగే వ్రజ (గోశాల) స్త్రీలు గవాధ్యక్షుని అధీనంలో పనిచేస్తారు. ఈ స్త్రీల దుర్బర దశను ఆయన ఇల్లా వివరించేడు. ‘గ్రామాధికారో రివెన్యూ ఆఫీసరో, వ్యవసాయాధికారి కొడుకో సైగచేస్తూవారు గ్రామ స్త్రీలు అంగీకరించవలసిందే. వీళ్ళని విలులు “చర్మని” లని (శృంగార చేస్తేతాళో కూడ పనిలేని పడుపుకత్తెలు) అపహర్యం చేస్తాడు. అదేవిధంగా గవాధ్యక్షుడు గోపాలకుల భార్యలనూ, సూత్రాధ్యక్షుడు విలంతువులను అనాధలనూ, పరివ్రాజికలనూ, నగరాధ్యక్షుడు రాత్రులు నగర సంచారంలో సంగ్రహించిన రహస్యాలతో దిక్కులేని అడవాళ్ళను, రాజభవనానికి కావలసిన వస్తువులకొనే అధికారి క్రియప్రకయ దాగ్ధ భార్యలను అనుభవిస్తారు.” అంటాడు.

హాలుని “గాథా సప్తశతి” ఉపమానాలరూపంలో ఆనాటి పరిస్థితుల సూచనను అందిస్తుంది. నేరస్థుల్ని పర్యశిలకు తీసుకుపోయేటప్పుడు మోగించే డప్పులమొత్తలా చెవులు బద్దలుకొడుతున్న రంటాడు ధ్వనిని. దేవాలయ శిఖరం పైన కనిపించే శూలం శరీరంలో దిగవేసినట్లుండనీ, దేవాలయం నేరం చేసి, శిక్షపడి, బాధపడుతున్న దానిలా ఉందనీ అంటాడు. స్మశానంలో చెట్లకి నేరస్థులను వేలదీసేవారని ఒకపద్యం సూచిస్తుంది.

గ్రామణి మంచివాడనో, క్రూరుడనో, పిసిసారి అనో, భూస్వామి అనో, వర్తకుడు అనో వేర్వేరుడం కనిపిస్తుంది. ఒక గ్రామణికి చెరుకుతోట వుంది. మరొకడు బెల్లంతో సారాకాచి అమ్ముతాడు. వేరొకడు తన కూతురిపెళ్ళి ఎంతో ఆర్పాటంతో చేస్తాడు. ఒకడు తనమిత్రుడికి ఉప్పులేని తిండి పెట్టేటంత పిసిసారి. మరొకడు స్నేహితుడి స్నానానికి నీళ్ళు ఇవ్వకుండా పిడికిపోయి స్నానంచేసి రమ్మనే దుర్మార్గుడు. మరొకడు ధనంవున్నా చింకి గుడ్డలు వేసు కుంటాడు. వేరొకడు వట్టిపోయిన అవును పాలుపితుకుతాడు. ఒక గ్రామణి తనకు దొరికిన నిక్షేపాన్ని రాజాకు వప్పచెప్పక అన్యాయంగా దగ్గర పెట్టుకుని త్రాచుపాములా రాత్రిపగలూ దాన్ని కాపలాకాస్తుంటాడు. గ్రామణి ప్రభుత్వాధికారి గనక జనం అంతా అతనికి భయపడతారు. అతని దుష్టచర్యల గురించి చాటుచాటున గుసగుసలుపోతారు.

ఒక గ్రామణి కొడుకు వేసపండులో పురుగులా భార్యకు ఆణిముత్యం వుంటాడట. నాడు పట్టికసాయి. చూస్తేనే అసహ్యంవేస్తుంది. కాని పూరంతా వాడికి లొంగివుంటుంది. మరొక గ్రామణి కూతురు వేలెడంతవున్నా మహా బక్కులాడియట. పెద్దదయితే నాభిమొక్కలా మహానాశం కలిగిస్తుందట.

శాతవాహనులది కేంద్రీకృత సైన్యవ్యవస్థ కాదుగాని, మంచి ఉచ్చస్థాయి సైన్యం మాత్రం అవును. అమరావతి శిల్పాలలో యుద్ధాలూ, సైనికవ్యవస్థ గురించిన చిత్రాలూ వున్నాయి. పట్టణాలచుట్టూ ఎత్తయిన గోడలూ, బురుజులూ వుంటాయి. గోడల్ని, ద్వారాల్ని ఇటికనున్నంతో కట్టేవారు. "బురుజుమీద వుండే ఒక్క విలుకాడు సూరుమంది శత్రువులకు, సూరుమంది విలుకాళ్ళు పదివేలమందికి ఈడవుతారు. కనక రాజుకు కోట ఉండాలని శాస్త్రాలు విధిస్తున్నాయి. ఆ కోటలో ఆయుధాలు, ధనం, ధాన్యం, వాహన సమవులు, బ్రాహ్మణులు, వృత్తిపనివారు, శిల్పకుశలురు, పశుగ్రాసం, నీరు సమృద్ధిగా నిలవచెయ్యాలి" అని "మనుధర్మశాస్త్రం" ఉద్ఘోషిస్తోంది. సైన్యం నాలుగు అంగాలుగా వుండేది. కాల్చలం, ఆశ్వసైన్యం, గజసైన్యం, రథాలు, విల్లు-అంబులు, కత్తి, బల్లెము, పరశువు, గద, డాలు, దృఢమైన కర్పర ఆనాటి ఆయుధాలు. అమరావతి శిల్పాలలో ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. ఆనాటి కత్తులు తొమ్మిదిరకాలవి వుండేవి. యుద్ధాలు కోటగోడల మధ్యనున్న నగరాలవద్దనే జరిగేవి. గుండ్రని డాలూ, కత్తితో కాల్చలం యుద్ధరంగంలో ముందు నడిచేది. దానికిరువైపులా తురంగబలం, గజబలం వుండేవి. విలుకాండ్రున్న రథాలు వెనకభాగాన వుండేవి. ముందుకుతల అనే సేనాధిపతి (సేనగోప) పేరు అమరావతి శాసనం కనిపిస్తోంది.

నాలుగవ ప్రకరణం

తెగ సంస్కృతి నుంచి నాగరికతకు పరివర్తన

వ్యవసాయం, పరిశ్రమ

శాతవాహనుల కాలంలో ప్రజల ప్రధానవృత్తి వ్యవసాయం. మొత్తం భారత దేశంలోనే భూమిని మొట్టమొదటి దానం ఇచ్చినది శ్రీ.పూ. 2వ శతాబ్దిలో శాతవాహనులు. తరవాత అది ఉత్తరానికి కూడ వ్యాపించింది. పశ్చిమానా, తూర్పునాకూడ బౌద్ధారామాలకూ, బ్రాహ్మణులకూ భూములూ, గ్రామాలూ యిచ్చినట్లు శాసనాలు తెలుపుతున్నాయి. బాగా అభివృద్ధి పొందిన ప్రాంతాలలో భూమిహక్కు రాజులకేగాక సామాన్య వ్యక్తులకూ వుండేది. ఆ భూముల్ని రాక్కోడంగక్క రాజు కొనుక్కునేవాడు. ఒక్కొక్కప్పుడు భూమిమీద చాలామందికి సమిష్టిహక్కు వుండేది. ఆదాయాన్ని ఒక్కొక్కరికెంతెంతో "పనాల" లెక్కన పంచేవారు. "అర్థపనభేతు"డని ఒకనిని కన్నేరిశాసనం పేర్కొంటుంది. రాజులు, ప్రభువులేకాక అనేకవృత్తులవారు, ఆఖరికి సహ్యానులుకూడా తమభూములను విహారాలకు దానం చేసేవారు. కొన్ని భూముల మీది ఆదాయాన్ని చెల్లు పెంచడానికే వుపయోగించేటట్లు దానం ఇవ్వడం వుంది. నాసిక ప్రజలు ఒక గ్రామాన్ని దానం ఇచ్చినట్లు చెప్పే నాసిక శాసనాన్ని బట్టి, పొరుగు గ్రామాలమీద పట్టణ ప్రజలకు సమిష్టి హక్కు వుండేదనుకోవలసివస్తుంది. అయితే ప్రధానంగా భూమి వ్యక్తులదే. భూమిని సాగులోకితేవడం, బాగుచేసి వృద్ధిపరచడం వంటిది ప్రభుత్వంద్వారా గాక వ్యక్తులే చేసుకునేవారు. చెరువుల క్రింద తరిసాగు వుండేది.

చంద్రగుప్తుడి కాలంలో లాగ ఇక్కడ ప్రభుత్వక్షేత్రాలూ, ప్రభుత్వద్యోగుల పర్యవేక్షణలో కూలీలు వ్యవసాయపు పనులు చేయడమూలేదు. బానిసలు ఇళ్ళలో పనిచేసేవారు. వారిని వ్యవసాయపు పనులకి వుపయోగించేవారుకాదు. శాలికేదారజాతకంలో ఒక పెద్ద భూస్వామి భూములలో కూలీలు ఉదయంనుంచి సాయంకాలంవరకూ పనులు చేసేవారని ఉంది. వాళ్ళకిచ్చే కూలీతో జీవితం నడిచేదికాదని ఆ కథ చెప్తుంది. "కూలిపనిలో మొత్తం పెట్టుబడిదారీ పుత్పత్తిపద్ధతి బీజరూపంలో వుంటుంది. అట్టి కూలిపని చాలా ప్రాచీనకాలంనుంచి వుంది. బానిసల చాకరీతో పాటు పక్క పక్కనే అక్కడ అక్కడ కూలిపని ఎన్నో శతాబ్దాలుగా వుంది. అయితే అనుకూల చారిత్రక పరిస్థితులు సమకూడినపుడే ఈ బీజం పెట్టుబడిదారీ పుత్పత్తిపద్ధానంలోకి అభివృద్ధి పొందగలదు" అన్నారు ప్రెడరిక్ ఎంగెల్స్.

అడవికొట్టిసాగులోకి తెచ్చినవాడిదే భూమి అని “మిలిందపస్తా”, ‘మనుస్మృతి’ కూడా చెప్పన్నాయి.

భూమిని సాగులోకి తెచ్చేందుకు రైతులకు ప్రభువులకుకూడా సౌకర్యాలు కలిగించేవారు. క్రీ. పూ. 2వ శతాబ్ది నాటి కళింగరాజు ఖారవేలుడు లక్ష పణములు ఖర్చుచేసి గతంలో నందుకు తప్పించిన ఒక పాతకాలువను ఇంకా దూరం పాడిగించేడు. క్రీ.శ. 2వ శతాబ్దంలో మహాక్షత్రుని రుద్రదాముడు తన ఖజానానుంచి ఎంతో సొమ్ము ఖర్చుచేసి, ప్రజలమీద పన్ను వెయ్యకుండా, బలాత్కారంతో పనులుచేయించడం గాని అత్యవసర విరూపాలు పనులుచేయడంగాని లేకుండా సుదర్శన చెరువు డాముకు పడిన పెద్ద గండిని మరమ్మతు చేయించాడు.

సరస్సులు, నూతులేక బుగ్గలనీటిని గొట్టాలద్వారా వ్యవసాయానికి ఉపయోగించేవారు. ఈ పనిలో సహాయంచేసి “ఔదయాంతికుల” శ్రేణి ప్రసక్తి క్రీ.శ. 3వ శతాబ్దం నాటికి శాసనంలో వుంది. “సంస్కృత సాహిత్యంలో ఏ యంత్రాన్ని పేర్కొడం చాలా అరుదు. శాసనాలలో యంత్ర ప్రసక్తి వచ్చినదిదొక్కటే” నంటాడు వి.కె. మజుందార్ “రిడింగ్స్ ఇన్ ఇండియన్ ఎకనమిక్ హిస్టరీ”లో.

వ్యవసాయాభివృద్ధికి ఆరోజులలో ప్రభువులు చట్టాలు చేశారు. వ్యవసాయపరికరాన్ని అవహరిస్తే కఠినంగా శిక్షించాలని “మనుస్మృతి” ప్రభువులను కోరుతుంది. తప్పుడు విత్తనాలను అమ్మినా, చెడిపోయిన విత్తనాలను అమ్మినా, సరిహద్దురాళ్ళు తొలగించినా అంగవైకల్యం విధించాలి. చెరువులూ, పశుతోటలూ అమ్మడం భార్యాపిల్లల్ని అమ్ముకోవడం అంత దోషమంటుంది.

ధాన్యం, గోధుమ వంటి కాయధాన్యాలు, కందులువంటి పప్పుధాన్యాలు, నువ్వులు ఆముదాలవంటి నూనెగింజలు, జనుమువంటి పశుగ్రాసం, ప్రత్తి, చెరకు, ఆనాటి ప్రధాన పంటలు. అయితే కొస్తా ప్రాంతపు అభివృద్ధికి వ్యాపార పంట అయిన కొబ్బరి మూలం అయింది. అయితే మలయానుంచి మనదేశం వచ్చిందని, ఆ దేశపు “న్యోరీకలి” యే “నారికేళం” అయిందని కొశాంబి అభిప్రాయం. క్రీ. శ. 120 సం. నాటి శకరాజు రుపభద్రుడు 32 వేల కొబ్బరిచెట్లు, 8 వేల కొబ్బరిచెట్లు ఉన్న రెండు తోటలను బ్రాహ్మణులకు దానం ఇచ్చినట్లు నాసిక్ శాసనం తెలుపుతుంది. పశ్చిమతీరపు రేవులనుంచి ఎగుమతి అయ్యే వస్తువుల పట్టికను వివరంగా యిచ్చిన “పెరిప్లస్ ఆఫ్ ది ఎరిత్రియన్ సీ” అను గ్రీకు గ్రంథం నారికేళం మాటే ఎత్తలేదు. అంటే అప్పటికి చెట్లు పశ్చిమ కోస్తా చేరలేదనుకోవాలి. క్రీ.పూ. ఒకటవ శతాబ్దం ప్రాంతంలో ఇది తూర్పు కోస్తాకి చేరింది. పుదుచ్చేరి సమీపంలోని అరికమేడి వద్ద తవ్వకాలలో క్రీ.పూ. ఒకటవ శతాబ్దపు మట్టిపాతలలో కొబ్బరినార పగ్గం కనిపించింది. తరువాత యిది పశ్చిమ కోస్తాకు పాకింది.

రజాగాహక అమాత్యులు భూములు కొలిచి, వేర్వేరు ప్రత్యయాలనుగా విభజించి సరిహద్దులు నిర్దేశిస్తారని జాతకకథలు చెప్పన్నాయి. పంటమీద పెట్టి అంచనా వేస్తాడు. మేల అధికారి పంటలో రాజభాగం వసూలుచేసి, రాజాగారి ధాన్యగారాలను చేరుస్తాడు.

క్రీ.శ. రెండవ శతాబ్దికి చెందిన అమరావతి శిల్పాలలో ఆనాటి గ్రామస్వరూపం మనకు కనబడుతుంది. (మిత్రమిందక జాతక కథ) ఇందులో రెండురకాల గుడిసెలు కనిపిస్తాయి. మట్టితో కట్టి, ఆకు నేసినట్లున్నాయి. ఒకటిం గుండ్రంగావుండి, చిప్పబొగ్గించినట్లు కప్పబడి

రెండోరకం దీర్ఘచతురస్రంగా ఉండి కప్పు బండి గూడులా ఉంది. గ్రామం చుట్టూ పొట్టిగా ఇటుకగోడ వుంది. దొంగలనుంచీ, క్రూరజంతువులనుంచీ రక్షణకోసం గ్రామాలచుట్టూ అటువంటి గోడలు కట్టడం ఆరోజులలో పరిపాటి. ఆ గోడకి వెలుపల ఊరికావలాదారు ఇల్లు, చందాలర ఇళ్ళుకూడా ఆ గోడ వెలుపలే. వారు ఊరిమధ్య నివసించడం నిషిద్ధం.

జాతక కథల్ని బట్టి గ్రామాలు మూడు తరహాలుగా ఉండినట్లు తెలుస్తుంది. అనేక స్థలావారూ, వృత్తులవారూ కలిసివుండే గ్రామాలు ఒకరకం, ఏదో ఒక వర్తంవారో, వృత్తికి చెందినవారో మాత్రమే కాపురం ఉండే గ్రామాలు మరో రకం, యుద్ధబాధలూ, దోపిడీల ప్రమాదాలూ వలన జీవితానికి రక్షణలేని సరిహద్దు గ్రామాలు మూడోరకం. రెండోరకం గ్రామంలో వృత్తి పనివారి సంఘాలు శ్రేణులు అనే పేరున ఉంటాయి. గ్రామాధికారితో కలిసి ఈ శ్రేణులు గ్రామ పాలనలో పాల్గొంటాయి. శ్రేణి సభ్యుల మధ్య సంబంధాలను నియమిస్తూ శ్రేణి నిబంధన లుంటాయి. వానికో నాయకుడుంటాడు. అతడు సాధారణంగా మంచి మనిషాడూ, చొరవా, చురుకూ గలవాడయిఉంటాడు. గణపక విశ్వవర్మ తల్లియిచ్చిన దానం గురించి ఒక నాసిక్ శాసనం వివరిస్తుంది. గణపక అంటే గణ రక్షకుడు-నాయకుడు అని బుహార్ వ్యాఖ్యానిస్తున్నాడు. ఈ నాయకులకు సైన్యాధికారం కూడా ఉంటుంది. ప్రత్తి గణపకుని చేతిలో మూడు “గుల్మా” లుంటాయి. “గుల్మము” ఒక పలాలము. అంటే గణపకులు ఇంచుమించు కర్వులతో సమానం. ఈ నాయకులు చాలా ధనవంతులయి రాజాదరం కలిగిఉంటారు. ఈ నాయకుల్ని ప్రభువే నియమిస్తాడు. ఇటువంటి హోదా గతంలో ఎన్నడూ లేనదీ, కొత్తదీను. ఒక రాజు ఈ మాదిరి వృత్తి శ్రేణులు పద్దెనిమిదింటిని సమావేశపరచాడని 538వ జాతక కథ చెప్తోంది.

పైన చెప్పిన మూడు తరహాల గ్రామాలు కూడా మౌర్యసామ్రాజ్యపు గ్రామాలవలే స్వయంపూర్ణ గ్రామాలు కాదు. అమ్మకపు సరుకుల ఉత్పత్తి హెచ్చుగా పాగి, రకరకాల వృత్తి పిచ్చులు ధనవంతులయ్యేరు. అటువంటి అవకాశం స్వయంపూర్ణ గ్రామాలలో ఉండదు. పశ్చిమ జాత గుహాశాసనాలు పేర్కొన్న దాతలలో కోవికులు (నేతగాళ్ళు), తిరిపేషకులు (తేలీలు), కాంస్య కారులు (కంచు పనివారు), కమ్మరులు, లేపకరులు (తరిమన పట్టేవారు), స్వర్ణకారులు, మణికారులు (రత్న పనివారు), వడ్డంగులు, తాపీ పనివారు, మిధికులు (రాళ్ళు సున్నపు పెట్టేవారు) ఔదయాంతికులు (జల యంత్రకారులు) కుమ్మరులు, చర్మకారులు, నాడికులు (మగంధ ద్రవ్యకారులు), ఆవేశనులు (గృహకర్మ కుశలురు) మొదలైన అనేక వృత్తిపనులవారి పేర్లున్నాయి. బౌద్ధ విహారాలలో లభ్యమయిన అనేక రకాల నగలు, మణి ఆభరణాలు మొదలయినవి చూస్తే అత్యద్భుతమైన పనితనం కనిపిస్తుంది. మెడక్ జిల్లాలోని కొండాపురం మొదలైన చోట్ల బౌద్ధ విహారాలలో దొరికిన పనిముట్లు మృణ్మయ పాత్రలు, దంతపు సగిషీలు చూస్తే ఆనాటి వారి అసాధారణ చాతుర్యం కనబడుతుంది.

తెలుగుదేశంలో మూసలలో తయారుచేసే “పూజా” అనే ఉక్కు చాలా ప్రశస్తమని ప్రసిద్ధి. కొండాపురంలో దొరికిన కొలిమి తిత్తులు ఉక్కు తయారీకై పునయోగించినవిగా భావించబడుతున్నాయి.

మైసూరు రాష్ట్రంలోని కోలారులోనే గాక రాయచూరు జిల్లాకు చెందిన హట్టి, పిందపల్లి, ముస్సూరులో కూడా ప్రాచీన కాలంలోనే బంగారం తవ్వేరు. మెహెంజోదారోలో

దొరికిన నగలను రసాయనిక విశ్లేషణచేస్తే ఆ బంగారం దక్షిణదేశపు గనులలో లభించినదని తేలిందని సర్ జాన్ మార్షల్ వ్రాస్తున్నారు.

ఇంచుమించు వృత్తులన్నీ శ్రేణులుగా ఏర్పడ్డాయి. క్రీ. శ. 2 వ శతాబ్దంలో భక్తులూ, ఆరాధకులూ సన్యాసులకు వస్త్రాలూ, తదితర అవసరాలూ సమకూర్చేస్తుండే ఈ శ్రేణులకు ధనం వచ్చుచేస్తున్నారు. క్రీ. శ. 119-20లో రుషభ దత్తుడు గోవర్ధనంలోని నేతగాళ్ళు శ్రేణికి 2 వేల కర్షపణలు నూటికి 12 శతం వడ్డీ చొప్పున మరో నేతగాళ్ళు శ్రేణికి 9 శతం వడ్డీ పెట్టుబడి ఇచ్చి, ఆ వడ్డీతో స్థానిక పరివ్రాజకుల జీవితావసరాలు సమకూర్చబడాలని ఆదేశించినట్లు నాసిక్ శాసనం తెలుపుతుంది. "పట్టణ నిగమనభతో (ఈ పెట్టుబడుల గురించి) ప్రకటించి నమోదుచేశారు" - అని నాసిక్ గుహా శాసనం తెలుపుతుంది. విష్ణుదత్త అనే మహిళ కుమ్మరుల శ్రేణిలో నేయ కర్షపణలు, జలయాంత్రకుల శ్రేణిలో 2వేల కర్షపణలు, మరో శ్రేణి (పేరు కనబడలేదు) లో 500 కర్షపణలు, తేలిల శ్రేణిలో కొంత మొత్తం (పేరు కనబడలేదు) పెట్టుబడి పెట్టినట్లు క్రీ. శ. 258 నాటి శాసనం తెలుపుతుంది. ఈ శ్రేణులన్నీ గోవర్ధనంలోనివే. ఇక్కడ వడ్డీ ఎంతో చెప్పలేదు. అలాడు అలవాటుగా వున్న వడ్డీ ప్రకారమే అనుకోవాలి.

అంటే శాతవాహనుల కాలంలో వృత్తికారులు శ్రేణులుగా ఏర్పడి స్వతంత్రంగా వ్యవహరించేవారు - అనాలి. తమ వద్ద ప్రజలుంచిన ధనంతో ముడిసరుకులు తెచ్చి, అమ్మకాం నుంచి వడ్డీలు చెల్లించేవారు. రెండోది ఈ శ్రేణులు స్థిరత్వం కలిగి నమ్మకంగా పనిచేస్తుండడంచేత రాజులు తమ ఖజానాలలోకన్న వీరివద్ద ధనం భద్రంగా ఉంటుందను కునేవారు. దానికి ఇచ్చే వడ్డీ దేశంలోని భద్రతకూ, ప్రభుత్వ సమర్థతకూ సాక్షిభూతంగా వుంది. ఇంక మరొకటి కూడా వుంది. ఒకే నగరంలో ఒక వృత్తికి ఎన్నోనా శ్రేణులు ఉండవచ్చు. ఉన్నాయి. ఈ బహుత్వం గుత్త వ్యవస్థ ఏర్పడకుండా నిరోధిస్తుంది. నాలుగోది - ఈ శ్రేణుల వద్ద నిక్షేపించే స్థాన నాణెముయిన కర్షపణములనే గాని బంగారమో, కుషానునాణెమో పెట్టకూడదు. ప్రజలలో కర్షపణముల మీద నమ్మకం పెంచడానికి చేసిన పని అయి వుంటుంది. రుషభదత్తుడు తన విరాళం మొత్తాలను నగర సభలో ప్రకటించి నమోదు చేయించేదనడం బట్టి ఈ ధనానికి మంచి హామీ వున్నదని తెలుసుకోవచ్చు. అంటే ప్రతి పట్టణంలో పాలక సంస్థ ఒకటి వుండేదని, అది శ్రేణిలొక స్థిరత్వం కలిగి వుండేదని అనాలి.

దక్షిణాన వివిధ రాష్ట్రాల మధ్యనా, ఉత్తరానికి, దక్షిణానికి మధ్యనా రహదారి, వాణిజ్య రవాణాలు కష్టంకాదు. సోప్రా, వైజయంతిలలోని వారికి ఇచ్చిన దానాలు గురించిన శాసనం కార్నేలో, కల్యాణ్ వారికిచ్చినది కన్నేలిలోనో జాన్మార్లోనో, నాసిక్ వారికిచ్చినది బెద్నాలో వున్నాయి. ఈ యీ ప్రదేశాల మధ్య రాకపోకలు అధికంగా వుండకపోతే ఒక వూరివారు మరో వూరివారికి దానం ఇచ్చిన శాసనం మూడో చోట వుండదు.

వాణిజ్యమూ-వ్యాపారమూ

రోమను సామ్రాజ్యంతో ఇంతదూరం నుంచి విలాస వస్తువుల వ్యాపారం జరిగేదని అనాటి అతి ముఖ్య ఘటన. శంఖువులు, ముత్యాలు, రత్నాలు, బంగారం దక్షిణ దేశంలో హెచ్చుగా దొరుకుతాయనీ, అనేక గనులను కలుపుతూ, తక్కువ ఖర్చుతో, సుఖంగా

ప్రయాణం చేయగల మార్గం ఒకటి, అనేక తరహాల వస్తువులు అపారంగా కొనితెచ్చేందుకు వయపడే మార్గం వాకటి దక్షిణానికి రెండు మార్గాలున్నాయన్నాడు కౌటిల్యుడు, తన "అర్థశాస్త్రం"లో.

క్రీ. శ. 1 వ శతాబ్దికి చెందిన రోమను పండితుడు ప్లినీ, అదే శతాబ్దపు మధ్య కాలానికి చెందిన గ్రీకు గ్రంథం పెరిప్లస్ నా మన విదేశీ వ్యాపారం గురించి, వాణిజ్య మార్గాలూ, వ్యాపార కేంద్రాలూ, రేవులూ గురించి విశ్వసనీయమయిన సమాచారం ఇచ్చేయి.

తన 16 గురు శిష్యులలో బహు అనే బ్రాహ్మణుడు ప్రతిష్ఠానం నుంచి రాజ్ గిరిలో వున్న బుద్ధుని కలుసుకొనేందుకై ఉజ్జయిని, సోకేతం, శ్రావస్థి మీదుగా ప్రయాణం చేశాడని "సూత్రనిపాతం" అనే బౌద్ధ గ్రంథం తెలుపుతుంది. భరుకచ్చం నుంచి పశ్చిమంగా ఉజ్జయినికీ, దక్షిణంగా తమిళ దేశంలోని దామరికవరకూ అనేక పట్టణాలకు వ్యాపార మార్గాలున్నట్లు "పెరిప్లస్" గ్రంథం తెలుపుతోంది. భరుకచ్చం నుంచి ప్రతిష్ఠానమునకు 20 రోజుల ప్రయాణం. అక్కడి నుంచి 10 రోజుల ప్రయాణంతో తగర వుంది. భరుకచ్చకు దక్షిణాన వున్న మరో రేవు పట్టణం జామి. అక్కడి నుంచి కోసం రాజధాని శ్రావస్థికి సరాసరి మార్గం వుందని అదే గ్రంథం వ్రాస్తుంది. సుప్రసిద్ధ వ్యాపార కేంద్రమైన కల్యాణ్ ను ప్రతిష్ఠానం ను ఒక మార్గం కలుపుతుంది. సామర-శ్రావస్థి మార్గం మాహిష్మతి మీదుగా కల్యాణ్ ను కలుపుతుంది.

పశ్చిమకొస్తా మీద బౌద్ధగుహాలయాలు వ్యాపార మార్గాలకు సమీపంలో వున్నాయి. వ్యాపార మార్గాల కూడలులలో పెద్దపెద్ద గుహలున్నాయి. ఈ గుహలున్న ప్రదేశాలు నేటికీ వట్టి అడవులూ, వెనకబడివున్నవివే. అందుచేత ఆ నాడిక్కడ "అర్థ శాస్త్రం"లో వర్ణించిన గ్రామాలు ఉండే వుండవు. పైగా అలాడు కొబ్బరితోటలు ఇంకా లేవు. కనక అక్కడ ఉప్పుతప్ప మరే ద్రావకము. రోపలి ప్రాంతం నుంచి సేకరించడానికైనా పడమటి కొండలు దాటడం సులభం కాదు. అక్కడక్కడ పడమటి కొండలలో కనిపించే గుహరామాల్ని బట్టి అసలు రహదారులే లేవడానికి వీలులేదు. అయినా "పెరిప్లస్" గ్రంథమూ, బాతెమీ "భూగోళమూ" బట్టి అనాటి పడమటి కొస్తా రేవులయిన భరుకచ్చమూ, సోపరా కల్యాణ్, చౌల్ మొదలైనవి సదులలోనూ, అప్పటినుంచీనూ పడమలు ప్రయాణం చేయగలంత రోపరిగా ఉండేవి.

మరిచిపట్నం నుంచి ఒకటి, విమకొండ నుంచి వేరొకటి వ్యాపార మార్గాలు గోల్కొండ, తెల్ల, ప్రతిష్ఠానముల మీదుగా భరుకచ్చంవరకు వుండేవనీ, దాని గుర్తులు నేటికీ వున్నాయనీ డా. ప్లీట్ వ్రాస్తున్నారు.

దాస్యకలకం, కేపురూర, విజయపుర, నర్మలలో వర్తకులు నివసిస్తున్నారని అమరావతి శాసనం చెప్తుంది.

దక్షిణ భారతదేశంలో బౌద్ధ ఆరామాలూ, విహారాలూ, దేవాలయాలూ వున్న ప్రదేశాలను పరిశీలిస్తే అలాడు వేంగి కేంద్రంగా కళింగ, కర్ణాటక, తమిళ, మహారాష్ట్ర, కోసంలకు అయిదు వ్యాపార మార్గాలుండేనట్లు కనిపిస్తుంది.

ఈ స్థల మార్గాలే గాక, దేశీ, విదేశీ వాణిజ్యాన్ని సులభం చేస్తూ, సర్మదా, గోదావరి, కృష్ణాదులు దక్షిణాన అనేక వర్తక కేంద్రాలను కలుపుతున్నాయి. సింధు లోని ఐర్వరికమ్ నుంచి, తరవాత భరుకచ్చం సమీపంలోని సిగెరన్ నుంచి పశ్చిమ దేశాలలో వాణిజ్యం జరిగేదని ప్లీట్ వ్రాశారు. ఇంకా పశ్చిమ కొస్తా వెంబడినేవున్న అనేక రేవుల్ని కలుపుతూ ఓడలు నడిచేవి.

“దామరికకంటా తూర్పు కోస్తా వెంబడిన పడవలూ, గంగానది కంటా పెద్ద నౌకలు సాగు, సొంబియాలూ ప్రయాణిస్తూంటే తూర్పు కోస్తా రేవు పట్టణాలు చామర, హిమ, సోపాత్రలు మహాధనవంతము “లయా” యని “పెరిప్లస్” గ్రంథం వ్రాస్తూంది. యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి నాణేలమీద రెండు తెరచాపలన్న నౌకబొమ్మ వుంది. అందులో ఒకటి దోస్తా కనిపిస్తున్నదని ఆలండాండర్రియా వ్రాశాడు. దాని వెనుక భాగాన-చుక్కాని వుంది.

(ఈ మధ్యనే, గుంటూరుజిల్లా చేబ్రోలులో జరిగిన తవ్వకాలలో అనేక సీసపు నాణెలు బయటపడ్డాయి. వాటిలో వన్నెండు “ఓడ నాణేలు” అపురూపమైనట్టివి. వాటిని పురావస్తుశాస్త్ర కమిషనరు శ్రీ పి. సీతావతి పరిశీలించి, అవి క్రీ.శ. రెండవ శతాబ్దం చివరిపాదంలో ఏర్పడిన యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి నాణేలనీ, వాటిమీద మూడు తెరచాప కొయ్యలూ ఒక చుక్కాని వున్నాయని తెలుసుకున్నారు. అది వరకు రెండు కొయ్యలూ ఒక చుక్కాని మాత్రమే వున్న నాణేలు బయటపడ్డాయి) దీనిని బట్టి ప్రపంచంలో చుక్కానిని మొట్టమొదట కనిపెట్టింది ఆంధ్రులనన్న అభిప్రాయం ధృవపడింది. (ఇండియన్ ఎన్క్లెప్స్/- హైదరాబాద్ ముద్రణ- 24-5-1980) దూరతీరాలకు బయటైన సరుకులు చేరేయ్యాలంటే ఓడలకు చుక్కాని అత్యవసరం. క్రీ.శ. మూడవ శతాబ్దంలో చుక్కానితో కూడిన ఓడ వుండేదని 1960లో పెకింగునుంచి వెలువడ్డ ఒక గ్రంథం (లేబర్ ఆండ్ స్ట్రగుల్) తెలుపుతోంది. చేబ్రోలు తవ్వకాలలో బయటపడ్డ నాణేలను బట్టి అంతకు ముందు రెండవ శతాబ్దంలోనే ఆంధ్రుల చుక్కానిని కనిపెట్టినట్లు స్పష్టమవుతుంది.

రుతుపవనాలు, వాటిసమయాలు గురించి క్రీ.శ. 47లో హిప్పాలసు ఖచ్చితమైన సమాచారం ఇవ్వకముందే ఆంధ్రనావికులు “అకాలవాతాలు” గురించి ఎరుగుదురు.

సుప్సారక జాతకం భరుకచ్చం నుంచి ఒక గుడ్డి సరంగు సాయంతో వర్తకులు పశ్చిమంగా అనేక సముద్రాలకు వెళ్లెదని చెప్తూంది. అందులో ఇచ్చిన పేర్లు వర్ణనలూ బట్టి, ఈజిప్టులోని రెడీస్ కేదేవాలయంలో దొరికిన శాసనం బట్టి పర్షియన్ జలసంధి, ఏడెన్ ప్రాంతం సోమాలిలాండ్ లో కొంత భాగం, ఎర్రసముద్రం, ఆఫ్రికా ఈశాన్యంలో వున్న సుదాన్, ఆగ్నేయవర్తకాలుండే మధ్యధరాసముద్ర భాగాలు, నైలునది మీదనున్న ఏడూ రేవు మొదలైన వానికి భారతదేశపు వర్తకులు వాణిజ్యం కోసం వెళ్లెవారని తెలుపుతున్నాయి.

సముద్రాంతర ప్రయాణాలచేసే వర్తకులు తమతో పక్షుల్ని తీసుకువెళ్లెవారనీ, వాటి వదిలిపెట్టి, అవి తిరిగిరాకపోతే నమీషంలో భూమివున్నట్లు తెలుసుకొనేవారనీ “దీప వికాయ” చెప్తూంది.

విదేశాలనుంచి వచ్చే నౌకలకు భరుకచ్చం రేవులోకి దారిచూపేందుకు ప్రస్తుతం చోటింబ అనే పడవలున్నాయని “పెరిప్లస్” తెలుపుతుంది.

ఇక భూమిమీద ప్రయాణాలకు ఎడ్లబండి నువయోగించేవారు. వర్తకులు ప్రయాణించే బండ్లు చాలా అందంగా వుండేవని ఆమరావతిల్లాలు చూపుతున్నాయి. విలాస, వినోదయాత్రలకు తేలికరకం బట్లండేవి. ఉత్సవాలలో ఉపయోగించే రథాలకు నాలుగు గుర్రాలను పూనుస్తూండేవారనీ కనబడుతుంది.

పడమటి కోస్తానుంచి విదేశీవాణిజ్యం చాలవరకు ఆరబ్బులు, సిరియనుంచి ఈజిప్టునులు, రోమనులద్వారా జరిగేది. తూర్పుకోస్తా వాణిజ్యం దేశీయులద్వారా జరిగేది. బాక్టీయా, మెర్స్, సెల్వినెయా మొదలైన కేంద్రాలద్వారా భారతదేశపు సరుకులు చే నా, పర్షియా

మొదలైన ప్రాంతాలకు వెళ్ళేవి. సువర్ణభూమి (మలయా) వల్ల రా ప్రాంతాలకు వాణిజ్యం కోంగరొని దంతపురం (పాలూర) నుంచి జరిగేది. దక్షిణం నుంచి కోస్తా వెంబడి సరుకులు దంతపురానికి చేరేవేసే వారు. అప్పాము ఉత్తర బర్మా, యునాన్ల మీదుగా చెనాలో వాణిజ్యం జరిగేదనీ, గంగానది మీదుగా చెనానుంచి తమిళ దేశంలోని దామరికకు ముడిపట్టు, పట్టుదారం, పట్టునైలూ వచ్చేవనీ “పెరిప్లస్” పేర్కొంటూంది. చెనానుంచి బాక్టీయా, భరుకచ్చముల మీదుగా తమిళ దేశంలోని పట్టునరుకులు వచ్చేవనీ చెప్తూంది.

భరుకచ్చం నుంచి రోముకు, ఈజిప్టుకు, తూర్పు ఆఫ్రికా, పర్షియన్ రేవులకు పెద్దపెద్ద ఓడలతో రాగి, చందనం, దూలాలు, ససామినాడుంగలు, ఎబనీ, కొమ్ములు, బియ్యం, గోమయ, నెయ్యి, నువ్వులనూనె, నూలుబట్టలు, చక్కెర మొదలైనవి పెద్ద మొత్తాలలో రోముకి అయ్యేవనీ, నూలు వస్త్రాలకు రోము బజారులలో చాల లాభాలు వచ్చేవనీ “పెరిప్లస్” లో ఉంది.

రోముతో జరిగే వ్యాపారానికి, చెనా నుంచి ఆఫ్రికనిస్తాన్ మీదుగా జరిగే వ్యాపారానికి, బాక్టీయానికి, ఉత్తరానికి కూడ మొత్తం భరుకచ్చమే కేంద్రంగా ఉండేది. “పెరిప్లస్” గ్రంథం వ్రాసిన వాటికి ఈ భరుకచ్చం సహజముల చేతిలో ఉండేది. శాతకర్ణి (శాతవాహనులలో మూడవరాజు) కాలంలో వ్యాపార కేంద్రంగా వుండిన కల్యాణ్ ప్రాముఖ్యం పోయిందనీ, ఏ గ్రీకు ఓడయినా ఆ రేవుకువస్తే బందోబస్తు కింద భరుకచ్చకు తీసుకెళ్ళే ప్రమాదం వున్నదనీ “పెరిప్లస్” లో ఉంది.

అంటే కల్యాణ్ వ్యాపారకేంద్రమే గాక శాతవాహన రాజ్యంలో నుంచి రేవుగా కూడా వుండేదనీ, ప్రతిష్ఠానం, తగర మొదలైన దేశ మధ్యనగరాల సరుకులు ఆ రేవుమీదుగా ఎగుమతి అయ్యేవనీ, శకసత్రపులు దక్షిణాపథంలోని ఉత్తర ప్రాంతాలను స్వాధీనంచేసుకుని భరుకచ్చాన్ని వాణిజ్య కేంద్రంగా పెంపొందించాక కల్యాణ్ ప్రాముఖ్యం అంతరించిందనీ అర్థమవుతుంది. “పెరిప్లస్” అనంతరం అరబ్బి ఏళ్ళకు వ్రాసిన బాలెమీ “భూగోళం”లో అసలు కల్యాణ్ పేరేలేదు.

కల్యాణ్ కు చెందిన వర్తకులు, ఒక స్వర్ణకారుడు, ఒక కమ్మరి, మరో స్వర్ణకారుడు చేసిన దాదాపు పర్లిస్తున్న నాలుగు కన్నేరిశాసనాలను బట్టి కల్యాణ్ సంపన్నస్థితిని అర్థంచేసుకోవచ్చు. శాసనాల కలుపుతూ శాతవాహనరాజ్యంలో సోపరారేవు వుండేది. నాసిక్, కార్గే, నానేపూట్, వర్ణిలలో వున్న శాసనాలు చేసినది. ఆ రేవుపట్టణానికి చెందిన ఒక వర్తకుడు, నగల వర్తకుడూ, ఒక గృహస్థుడు, రుషభదత్తుడూను.

చోర్ అనేది మరో వాణిజ్యకేంద్రమైన రేవుపట్టణం. మండగోర్ అనేది చిన్న రేవేగాని. ఇక్కడనుంచి టేకు, నల్లమట్టికలప ఓడలనిర్మాణానికై ఎగుమతి అయ్యేది.

చైతన్యంతో అనేది మరోరేవు. గౌతమీపుత్రశాతకర్ణి విడిచిన నగరం. ఇక్కడ భూతపాలుడనే దామ్యుడు బంబూదీప్యంలోనే అతి సుందరమైన బౌద్ధ విహారాన్ని నిర్మించేడు.

తూర్పుకోస్తాలో మచిలీపట్నం అనేరేవు అందమైన మస్జిదులకు ప్రసిద్ధమనీ, ఆ ఒకరు నుంచి చెనాకూ, దూరప్రాచ్యానికి సుందరమైన వస్త్రాలు ఎగుమతి అవుతున్నాయనీ, “పెరిప్లస్” తెలుపుతుంది.

మచిలీపట్నంనుంచి ధాన్యకటకాన్ని, శాతవాహన రాజుదాని ప్రతిష్ఠానాన్ని కలుపుతూ బాటలున్నాయి. చిన్నగంజాంలో శ్రీయజ్ఞ శాతకర్ణి కాలంనాటి శాసనం వున్న స్తూపస్తంభభాగం

దొరికింది. ఈ శాసనం మోటుపల్లిరేవును పేర్కొంటుంది. అది చిన్న గంజాంకు మూడు మైళ్ళ దూరము వుంది. మోటుపల్లి వాణిజ్యసరుకులమీద పన్నులు రద్దుచేసినట్లు రెండు శాసనాలు తెలుపుతున్నాయి.

ఇక్ష్వాకురాజు వీరపురుషదత్తుని పరిపాలన 14వ సంవత్సరంలో వేసిన ఒక శాసనం (నాగార్జునకొండ వద్ద దొరికింది) మంటసాలను పేర్కొంటుంది. కృష్ణానదీ ముఖ ద్వారా వుండడంచేత దీనికి చాలా ప్రాముఖ్యం వున్నదంటాడు బాలెమీ. మంటసాలలో దొరికిన క్రీ.శ. 2 వ శతాబ్దపు శాసనం ఆంధ్రదేశంలో ప్రసిద్ధి పొందిన ఒక నావికుని పేర్కొంది.

కృష్ణానదిలో చాలా దూరంవరకూ పడవలమీద వర్తకం సాగేది. కోస్తా పాడుగునా సముద్రం మీదుగా వాణిజ్యం బాగా విస్తరించింది. గూడూరు ఒక వర్తక కేంద్రంగా వుండేది. దాని సమీపంలో వున్న అల్లసాని మంచి వర్తక కేంద్రమనీ, క్రీస్తు (మలయా)కి నావలు యిక్కడి నుంచే బయలుదేరుతాయని అమరావతి శాసనం పేర్కొంటుంది.

క్రీ.శ. 68-127 కాలానికి సంబంధించిన రోమను నాణాలు కోస్తా ఆంధ్రలో పలుచోట్ల-వినుకొండ, నాగార్జునకొండ, నెల్లూరు, కడప, విజయవాడ, మంటసాల, సాలిపూండాంలలో దొరికేయి.

రోమనునాణేలు తెలంగాణంలోనూ దొరికేయి. మూడు సూర్యాపేటలో దొరికేయి మరొకటి ఏలేశ్వరం తవ్వకాలలో శతవాహనరాజు పులమావి రెండు నాణేలతో పాటు దొరికింది. ఇవీ ఇక్కడ దొరికిన ఇతరవస్తువులూ క్రీ.శ. 2 వ శతాబ్దంలో కృష్ణాతీరం రోముతో సంబంధాలు కలిగి వుండేదని రుజువు చేస్తున్నాయి.

రోముచక్రవర్తి ఆగస్టుస్ (క్రీ.పూ. 19) నుంచి నీరో వరకు (క్రీ.శ. 68లో నీరో మరణించేడు) రోము సామ్రాజ్యంలోని ధనికులు భారతదేశం నుంచి వచ్చిన విలాసవస్తువులకోసం ఎగబడేవారు. క్రీ.శ. 70 ప్రాంతాలలో ప్లినీ ఈ దుర్వ్యయాన్ని అధిక్షేపిస్తూ రోము మార్కెట్ లో ఇండియనువస్తువులు వాని విలువకు నూరింతలు ఖరీదుకు అమ్ముతున్నాయన్నాడు ఏటా ఈ విలాసవస్తువులకోసం 10 కోట్ల సెస్టర్సులు (11 లక్షల పానులు) సామ్రాజ్యం నుంచి పోతున్నవని, అందులో 5 లక్షల పానులు ఇండియాకే చేరుతున్నాయని ఆయన వ్రాసేట నీరో చక్రవర్తి మరణానంతరం రోములో అధికారం తగవులతో అంతర్యుధం చెలరేగడమూ, దుర్వ్యయం గురించి ప్రజలలో తీవ్ర వ్యతిరేకత పెరిగి, వెస్పాసియన్ రాజు విలాసవస్తువుల వినియోగాన్ని నిరుత్సాహపరుస్తూ శాసనాలు చేయడమూ, ఆయన అనుచరులు ఆ దుర్వ్యయాన్ని అణచివెయ్యడానికి కఠినచర్యలు తీసుకోవడమూతో విలాసవస్తు వాణిజ్యం తగ్గిపోయింది. విదేశీ వాణిజ్య బలంమీదనే ప్రధానంగా ఆధారపడిన శతవాహన సామ్రాజ్యం రోమను సామ్రాజ్య వతనంతో క్షీణించసాగింది.

క్రీ.శ ఒకటవ శతాబ్ది నుంచి పారిశ్రామికంగానూ, వాణిజ్యంలోనూ ధాన్యకలకం ప్రాముఖ్యం వహించసాగింది. అనేకమంది వర్తకులు, వారి భార్యలు, అత్తరువర్తకులు, ధనాధ్యులు గ్రామపెద్దలు, కుటుంబ యజమానులు ఎందరో ధాన్యకలకంలో బౌద్ధమతం నిర్మాణాల విస్తరణకూ ఎంతెంతో ధనం ఇచ్చేరు.

ప్రతిష్ఠానం ఒకటి, తగర ఒకటి పెద్ద బౌద్ధ పరిశ్రమ కేంద్రాలని ప్రతిష్ఠానం మహామృతి మీదుగా ఉజ్జయిని విదేశాలకు వాణిజ్య మార్గాలన్నాయనీ "పెరిప్లసు" వ్రాస్తూ

ధాన్య కలకం చుట్టూ వున్న తీరప్రాంతాల నుంచి సరుకులు తగరకు రవాణా చెయ్యబడేవి. విదేశ బౌద్ధులూ, దంతపు పనులకూ ప్రసిద్ధి. ఈ ప్రదేశాలకు చెందిన వర్తకులు, ధనాధ్యులు, వృద్ధి పనులవారు చేసిన దానధర్మాలు వివిధ బౌద్ధ గుహల గోడలమీద చెక్కెబున్నాయి.

వ్యాపారంలో ధనానికి ఉపయోగం వుంది. దానితో అవ్వలు ఇవ్వడం, వడ్డీ వ్యాపారమూ వస్తాయి. బౌద్ధ మత గ్రంథాలు వడ్డీ వ్యాపారాన్ని, బానిస యాజమాన్యాన్ని నిరసించవు. గృహస్థులు రుణాన్ని తీర్చియ్యాలని బుద్ధుడు బోధించేడు. రుణగ్రస్తుణ్ణి సంఘంలో చేర్చుకునేవారు కాదు. రుణ ముక్తి మనశ్శాంతి విస్తుందని "దీమ నికాయం" చెప్తుంది. వడ్డీ వ్యాపారమూ, దాని చుట్టూరితాలూ గురించి జాతక కథలున్నాయి.

పారిశ్రామిక ముడిసరుకులకు దక్షిణ భారతం చాల ప్రసిద్ధికెక్కింది. ఓడల నిర్మాణానికి, వస్త్రాలకు పరికరాం నిర్మాణానికి కావలసిన టేకు, నల్లమద్ది వంటి ప్రశస్తమైన కలపతో పెట్టెపెద్ద వాకలు భరుకచ్చం నుంచి పర్షియన్ సింధు శాఖలోని ఒమాన్ కు వెళ్ళేవని "పెరిప్లస్" చెప్తుంది. చేరరాజ్యంలో నుంచి ఇనుము తయారయ్యేదని ప్లినీ వ్రాస్తున్నాడు. పైదరాబాదు నుంచి ఇనుము పంజాబుకూ, పెర్షియాకూ తీసుకెళ్ళి ఉక్కు తయారు చేసేవారనికూడా "పెరిప్లసు" వ్రాస్తూంది. దక్షిణాన తయారుచేసిన పూబో ఉక్కు, రాగి 2వేల ఏళ్ళ క్రితమే పర్షియదేశాలకు (అలోలోగన్, ఒమాన్ లకు) ఎగుమతి అయ్యేవి.

దక్షిణ భారతం నుంచి ఎగుమతి అయ్యే రత్నాలను, మణులను సీజులు మొదలైన రోమను చక్రవర్తులు సేకరించేవారు. నర్మద తూర్పు తీరాన రత్నాలు దొరుకుతాయని బాలెమీ వ్రాసేడు. కృష్ణా, గోదావరి, భీమనదులలోనూ, బిజాపూర్ వెల్డే భూములలోనూ రత్నాలు, కురుపింద, గోమేడిక మొదలైన విలువైన రాళ్ళు దొరికేవని బాలెమీ వ్రాస్తున్నాడు.

ఆగస్టును చక్రవర్తికి దక్కను రాజు పంపిన నజరానాలతో వస్తున్న ఒకదూతను సీరియా రాజధాని అంటియోక్ లో చూశానంటూ నికోలాస్ డామెస్కొనోస్ అనే రచయిత తనకు వ్రాసేదని బ్రెహ్త్ వ్రాసేడు. ఆ బహుమతులలో ఎన్నో నగలు, మణులు వీసుగులు వున్నాయని రోమను చరిత్రకారుడు ప్లేటరు వ్రాసేడు. ఆ దక్కను రాజు శతవాహన కుటుంబీకుడే అయివుంటాడని ప్రా. సాలెటోరే వ్రాస్తున్నాడు.

శతవాహనుల వాణిజ్య సంబంధాలు మన పురాణాలలో వర్ణించిన భూగోళవిషయాలను చాలా సైతావితం చేశాయి. పురాణాలలో స్థల దేవతలూ, జలదేవతలూ అంటూ ఇచ్చిన వర్ణనల ఆధారంగా 1801లో లెఫ్టినెంట్ ప్రాన్సిస్ పిల్చర్డ్ అనే ఆయన ఒక దేశ పటాన్ని, "హిందువుల ప్రాచీన గ్రంథాలనుంచి కాల్ తేక నెలునది పక్కనే ఉన్న ఈజిప్టు తదితర దేశాల గురించిన సమాచారం" అంటూ ఒక వ్యాసాన్ని, "విషియాటిక్ రీసెర్చ్స్" 3లో ప్రకటించేడు. 60 ఏళ్ళ తరువాత డి. హెచ్. స్పెక్టే అనే ఆయన ఆ దేశపటం ఆధారంగా వెళ్ళి నెలునది జన్మస్థలాన్ని తెలుసుకొన్నాడు. పురాణాలలో చెప్పినట్లు ఆ నది పుట్టిన విక్టోరియా సరస్సును స్థానిక ప్రజలు పేటి అమర సరస్సునీ పిలుస్తారనీ, పురాణాలలో వ్రాసిన చంద్ర పర్యతం ఒక స్థానిక ప్రజలు అదే పేరుతో పలికే పర్యతం వున్నదనీ, ఇతర స్థలాల ఆస్తికను పేర్లు కూడా సరిగ్గా అల్లాగే వున్నాయనీ వ్రాసేడు. ఈ హిందువులు చెప్పినవి విని వానినే ఈజిప్టు చరిత్రకారులు అదంతా యి తెలిపిగా ప్రదర్శించారంటూ స్పెక్టే వ్రాసేడు. "ఈ మండలంలోని నదీ జలాల సమాచారం మనకు తెలిసినదంతా ప్రాచీన హిందువుల నుంచి వచ్చిందే" అన్నాడు.

ఈ విధంగా శాతవాహనుల కాలంలో స్థల పరిశీలనా, అన్వేషణా ఉన్నట్లుగా జరిగిందని చెప్పాలి. దీనికి లోడ్చుడినవి దేశీ, విదేశీ వాణిజ్యాలు. కాని తర్వాత స్వయంప్రాయంగా వ్యవస్థ బలపడినకొద్దీ ఆ సాహసయాత్రాత్మాహం వెనక బట్టింది.

క్రీ.పూ. 6వ శతాబ్దినుంచి భారతదేశంలో కర్షణం ఒక నాణ్యంగా వుంది. వెండి కర్షణం నాసిక్ శాసనంలో ఉదహరించబడింది. అది అనేక భాగాలు, అంశాలుగా కూడ వాడుకలో వుండేవి అయితే అన్నింటికీ అదేపేరు. వెండికర్షణం బరువు 32 రతులు (దలి-1.75 గ్రెయిన్లు) రాగి కర్షణం బరువు 80 రతులు. మౌర్య సామ్రాజ్యం ఒక్కమారుగా విచ్చిన్నంకావడంతో వాణిజ్యం, పరిశ్రమలు కంగుతిన్నాయి. వ్యాపారమార్గాలు పలురాజుల పెత్తనాలకిందకి వచ్చేయగా దానితో స్వేచ్ఛావాణిజ్యం భగ్గుం అయింది. దేశీయ నాణెమును కూలగొట్టడంకొనూ, వాయవ్య భారతదేశం మీద అధికారంలోవున్న ఇండో-గ్రీకులు బాక్త్రయానుంచి వెండి తెప్పించడం ఆపేసేరు. అయితే ఉత్తరానా, దక్షిణానా కూడ దేశీపాలకులు రాగిలోనూ, సింహలోనూ నాణేలు వేశారు. దేశీయ వాణిజ్యం సాగడానికి అవి చాలు. మరల కొన్నాళ్ళకు దేశీయ ప్రాంతాల ఖర్చులకూ, దేశంలో మారకాన్ని సరియైన స్థితిలో వుంచేందుకూ విదేశీయరాజులు వెండిలోనూ, రాగిలోనూ మరల నాణేలు ముద్రించ సాగేరు. దేశీభాషలలో ముద్రించి, మత సంబంధమయిన సంకేతాలు ముద్రించే ఆ నాణెములను వారు ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చి ప్రిరపరిచేరు.

మొదటిశాతవాహనుల రాజ్యకాలంలోను, క్షూరాతులు ఆక్రమించిన మొదటి రోజులలోనూ పశ్చిమ దక్కునులో పరిశ్రమలూ వాణిజ్యమూ బాగా అభివృద్ధి చెందేయనడానికి నాగనికరాల్ నానేపూల్లో వేయించిన శాసనమూ, నహపణుల వెండినాణేలు నిక్షేపాలలో అత్యధికంగా దొరకడమూ, రుపభద్రత్తుడు బ్రాహ్మణులకూ, పరివ్రాజకులకూ 70వేలు, 3వేలూ కర్షణములు దానంచేయడమూ రుజువులు. గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి సహపణులను అణచివేశాక వారుమీద నాణేలనే తిరిగి తనపేర ముద్రించి చలామణీలో పెట్టేడు. అయితే శాతవాహన రాజ్యంలో నిల్వ చలామణీలో వున్నవి సీసపునాణేలే. “దక్షిణదేశాన వెండి దొరకడు. కనక ఇంక సీసం నాణేలు పయోగించాలి. దానితోనే శాతవాహనులు ఉత్తరాన వాడకంలోవున్న రాగినాణేలతోదా పశ్చిమాన చలామణీలోవున్న వెండినాణేలతోనూ మార్పిడి వ్యవస్థను సరియైన స్థితిలో నిర్వహించే”రంటారు బి. శ్రీవాస్తవ తమ ‘ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఇన్ ఏస్ట్రేంట్ ఇండియా’లో

ఆనాడు నిత్యవ్యవహారంలో వెండినాణాం వుపయోగం చాల తక్కువ. శ్రమ యొక్క ఉత్పాదకశక్తి హీనంగా వున్నప్పుడు వెండి బంగారాలను మార్పిడికై వుపయోగించడం అర్థమేనని వెండి నాణేలను కరిగించి ప్రజలు నగలకూ, దేవాలయాల ఆస్తిగానూ వుపయోగించాలి అందుకే శాతవాహనులు సీసంతోనూ, రాగి మిశ్రమంతోనూ నాణేలు వేశారు. దీనిని మార్పిడినరుకుల వుత్పత్తి దక్షిణదేశంలో బాగా స్థిరపడిందనే చెప్పాలి. అయినా శాతవాహనుల తమ ఉద్యోగులకు వేతనాలు నాణెంతోగాక వస్తురూపంలో చెల్లించేవారు. రెవెన్యూ వుద్యోగులూ జీతాలుగా భూములు యిచ్చేవారని ‘మనుధర్మశాస్త్రం’ చెప్తూంది. మారకపు నరుకుల పుత్తూ బాగా పెరిగినా, వస్తుమార్పిడి పద్ధతే పల్లెటి ప్రాంతాలలో నడుస్తూంది.

మనదేశంనుంచి తీసుకెళ్ళిన నరుకులకు ఎదురు తాము పంపేవి విశేషంగా లేవు. రోమనువర్తకులు మనకు బంగారునాణేలలో విలువ చెల్లించేవారు. క్రీ.శ. ఒకటవ శతాబ్ది

వెండి రోమను బంగారునాణేల నిక్షేపాలు భారతదేశంలో 68 దొరికేయి. వానిలో 57 దక్షిణాన దొరికినవే. అందుకే భారతదేశంలో వాణిజ్యంవలన బంగారం అంతా వెళ్ళిపోతూందని స్థిని అన్నాడు. రోమను పార్షియను వర్తకులు తమ బంగారు వెండి నాణేలను దేశీ నాణెములకు మార్చుకుంటున్నారని అప్పారోనియస్ వ్రాశాడు. ఈ బంగారు వెండి నాణాం వుపయోగం మిథ్యవ్యవహారంలో లేదు. కనక ప్రజలువానిని కరిగించేసి నగలు చేయించుకొనేవారు. ఈ విధంగా దేశంలోంచి బంగారం పోతున్నదని నీరో బంగారునాణెంలో కత్తిరి కలిపేడు. ఇంక వెస్పాసియన్ బంగారం ఎగుమతులు నిషేధించేడు. మేలిమి బంగారునాణాంను యివ్వడానికి తక్కువ రోమను వర్తకులు భారతదేశంలో వర్తకం తగ్గించేరు. తవ్వకాలలో బయల్పడిన పిసెయాలూ, నాణాలు దీనికి సాక్ష్యంగా వున్నాయి.

దేశ జీవితంలో వణిజ శ్రేణులు ముఖ్య పాత్రను నిర్వహించేయి. వ్యాపారుల్ని “వణిజాలు” అని, శ్రేణి సభ్యుడిని “నిగమ” అని అనేవారు. కొందరు వర్తకులకు “గాహపతి” అనే ధిరుడు శాసనాలలో కనిపిస్తూంది. “సెట్టి” అనేది వణిజులలో ప్రభుత్వ ప్రతినిధికి బిరుదం. “మహాశ్రేష్ఠ” (ప్రభుత్వ ఉన్నత కోశాధికారిగా టి. రైన్ డేవిడ్స్ అనువదిస్తున్నాడు) వేరువేరు శ్రేణుల మధ్య తగవరిగా వ్యవహరిస్తారు. ఇద్దరు మంత్రులకూ శ్రేణి ప్రముఖునికి మధ్య తగవును ఒక జాతరకడ వివరిస్తూంది. వృత్తి శ్రేణులు స్థిరత్వంగంచి. కాని వణిజ శ్రేణులు తాత్కాలికం. ద్రుతతలవి ప్రదేశాలగుండా వెళ్ళవలసి వస్తే వర్తకులు బిడారులుగా ఏర్పడేవారు. విదేశీ వాణిజ్యానికై నలుగురు కలిసి ఒడలు కుదుర్చుకొనేవారు. పరివ్రాజకులకు వర్తకులు చేసిన రక్షణను గుహాశసనాలు పేర్కొంటున్నాయి. ప్రతి శ్రేణికి ఒకకమిటి నాయకత్వం వహిస్తుంది. దానికో అధ్యక్షుడుంటాడు. పెట్టుబడులను వాటాదార్లు సమకూరుచుకొని కలిసి పనిచేసి లాభాలు సంపాదించేవారని జాతకకథలు తెలుపుతున్నాయి. వాణిజ్యసవరాలకై దీర్ఘకాలంపాటు దూరదేశాలలో వుంటున్న వణిజుల భార్యలు, ప్రేయసుల దుస్థితిని “గాధానవ్వుతీ”లో శ్లోకాలు విన్నవింపిస్తున్నాయి.

బౌద్ధమతం పాత్ర

తన ఆహింసావాదంతో బౌద్ధమతంలో వ్యవసాయం వాణిజ్యం పరిశ్రమలు అభివృద్ధి పొందడానికి ఎల్లా లోడ్చుడిందో పైన చెప్పేను. దక్షిణాన బౌద్ధగుహలకూ, వర్తక మార్గాలకూ వున్న నిర్దిష్ట సంబంధం చూశాక ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్న తోస్తుంది. వర్తక, వాణిజ్యాలలో బౌద్ధులూ పాత్ర వర్తకు పాల్గొన్నాయి? ప్రథమంలో పరివ్రాజకులు బిడారులతో కలిసి వెళ్ళేవారు. బాటల కూడలులలో మత బోధకులు మంచి అవకాశాలుంటాయి. రెండోది-వివిధ ప్రాంతాలలో జంతుజులుల్ని నిలుపు చేయడం వారి ప్రధాన లక్ష్యం. బౌద్ధగుహలున్న గుహలన్నీ అంతక్రితం శక్తి పూజా కేంద్రాలే. క్రీ.పూ. 150 నాటికే ఉచ్చస్థితిలో వున్న వారి గుహలన్నీ వివిధ బిడారువర్తకులు అని శాసనాలు తెలుపుతున్నాయి. వినయ నిబంధనలకు ఆస్తి వుండాలని చెప్పినా, బౌద్ధవిహారం ఆధీనంలో అత్యధికసంపదలు సమకూడినట్లు పురావస్తుసాక్ష్యం తెలుపుతూంది. మూల సర్వాప్రాదులూ, మహాసాంఘికులూ వినయ నిబంధనలను మార్చేసినట్లు కనిపిస్తుంది. రుపభద్రత్తుడు సంఘానికి శాశ్వత విరాళాలిచ్చేడు. ఆ ధనం వృత్తి శ్రేణులవద్ద

వుంచేడు. దానిని తిరిగి ఇవ్వనక్కర్లేదు. ఆ ధనంమీద వడ్డీ పరివ్రాజకుల ఆపసరా అంతా శాశ్వతంగా వినియోగపడుతుంటుంది.

క్రీస్తుశకానికి ముందు 200 ఏళ్ళూ, తరువాత 300 ఏళ్ళూ కృష్ణాతీరంలో బౌద్ధమతం ఎంత పలుకుబడి వున్నదో అమరావతీశాసనాల్ని బట్టి తెలుస్తుంది. అనేకమంది కుటుంబీకులు భార్యలు, పిల్లలు, అల్లుళ్ళు, కోడళ్ళతోసహా, పెద్దపెద్ద వర్తకులు, ధనాధ్యులు, సన్యాసులు, సన్యాసినులు, వివిధ వృత్తులవారు, వుద్యోగాలవారు, ఒక్కొక్కప్పుడు మొత్తం పట్టణమే స్తంభానికి, ఓ దూరానికి, ఓ మెట్టుకోసం విరాళాలు ఇచ్చినట్లు అమరావతి స్థూపంమీద శాసనాలు తెలుపుతున్నాయి. పాటలీపుత్రంనుంచి వచ్చిన ఒక పరివ్రాజకుడు, ఒక తమిళదేశీయుడు వాకాటక కుదురుకు చెందిన ఒక గృహస్థు ఇల్లాగే ఎందరో స్థూపానికి ధనం ఇచ్చినట్లు చెప్పున్నాయి.

కాలక్రమంలో బౌద్ధమతంకూడా ఎన్నో పరివర్తనలు పొందింది. గుడ్డపీలకంతో కుట్ట అంగీ వేసుకోవాలని పరివ్రాజకునికి విధి. అటువంటిది సిల్కుదుస్తులు, ఖరీదయిన జాబితా వేసినవి ధరిస్తున్నారు. సుఖ సమృద్ధితో కూడిన జీవితాన్ని సమర్థిస్తూ మహాయాన వచ్చింది. బుద్ధుని అవశేషాల్ని పూజించడం. బుద్ధుని పూర్వజన్మలంటూ జానపద గాథ విశ్వసించడం వచ్చింది. బౌద్ధమతంలో చీలిక రాకముందే ఆటవికులికి, పారిపోయినవారు జానసలకు, నేరస్థులకు సంఘంలో ప్రవేశం నోపిద్దించబడింది. బుద్ధుడు దేవుడే అయినా మహాసాంఘికులు తమకువచ్చిన విరాళాల్ని తామే వడ్డీకి తిప్పడం ప్రారంభించేరు.

కార్గిలోనూ, ఇతర విహారాలలోనూ గాలి, వెలుతురు చొరకుండా, దృఢమై తలుపులూ, గడియలతో కట్టిన లోపలిగదులు కనిపిస్తాయి. విలవయిన వస్తువులు దాచడానికి కట్టిన కొట్టుగదులు ఇవి.

ఈ విహారాలు బిడారులకు రుణాలిచ్చేవి. వానికిగల పవిత్రత వానికెంతో ప్రత్యేక కూర్చిపెట్టింది. వాని సంపదలను ప్రభువులు స్వాధీనపరచుకోకుండా కాపాడింది. పోలీస్ ఆర్థికాభివృద్ధికి ఎంతో సాయంగా వుండడంచేత వానికి ప్రభువులే ఎంతెంతో ధనం యిచ్చేవారు. బౌద్ధరామాలలో చేరిన ధాన్యాన్ని కష్టసమయాలలో దానధర్మాలకు వినియోగించడంలో ఆటవిక తెగలూ, కౌత్రిగా వలస వచ్చినవారూ వానియేడ ఎంతో గౌరవ ప్రవర్తనలు వుండేవారు.

అమరావతి, నాగార్జునకొండ విహారాల చరిత్ర ఎంతో సంక్లిష్టమైనదిగా కనబడుతుంది. కృష్ణానదీ తీరానికి బౌద్ధమతం చేరేనాటికి అది ఒక తరహా మిశ్రమహినయనం. బౌద్ధ పూజించడం ప్రథమంలో వారి ఆలోచనలలో లేదనడానికి సాక్ష్యం వుంది. కాని మార్కేషన్ల మొత్తం అంతా మారిపోయింది. రెండుమూడు శతాబ్దాల నాటికి మహాయాన బౌద్ధమతం దగ్గరగా ఉన్న మహాసాంఘికాఖ ప్రాముఖ్యానికి వచ్చింది.

మతాచార్యులకూ, తౌకిక ప్రజానీకానికి మధ్య వైషమ్యాలే హినయాన. మహాయాన మధ్య పేచీకి మూలం. శ్రమణులకే గాక, బౌద్ధ మతానుయాయులయిన ప్రతి ఒక్కరినీ మతానుసరణ ఫలితమైన నిర్వాణం లభిస్తుందని మహాయానం ఉద్దేశిస్తుంది. అంటే మతానుసరణ వల్ల మతానుసరణ ఫలితమైన నిర్వాణం లభిస్తుందని మహాయానం ఉద్దేశిస్తుంది. అంటే మతానుసరణ వల్ల మతానుసరణ ఫలితమైన నిర్వాణం లభిస్తుందని మహాయానం ఉద్దేశిస్తుంది. అంటే మతానుసరణ వల్ల మతానుసరణ ఫలితమైన నిర్వాణం లభిస్తుందని మహాయానం ఉద్దేశిస్తుంది.

అమరావతి శాసనాలను బట్టి మహా సాంఘిక పంథాలోనే అనేక శాఖలున్నాయి.

తెలుస్తుంది. మహావని సెలియ (ఇదీ, నాగార్జున కొండలోని అపర మహావని సెలియా ఒకే మూడిరివి), పూర్వ సెలియ, అపరసెలియ, రాజశిల చైత్య లేక చైత్యవాద, సిద్ధాంతిక లేక సిద్ధాంతిక, ఇంకా ఎన్నో. నాగార్జునకొండ శాసనాలు అపర మహావని సెలియ, పూర్వ సెలియ, అపర సెలియ, బహుశ్రీయ మొదలైన వానిని పేర్కొంటున్నాయి. ఆంధ్రదేశానికి చెందిన మహా సాంఘికులను అంధకులనేవారు.

మహాసాంఘిక పంథా బుద్ధుల్ని, బోధిసత్వుల్ని, అసంఖ్యాక దేవతల్ని సృష్టించింది. అనీబుద్ధుడు, ధ్యానబుద్ధులు, శక్తులు, స్వర్గసమలోని బోధిసత్వులు, భూలోకంలో బోధిసత్వులు వారి జన్మాంతరాలు, దేవతలు, వారి భార్యలు, ఇంకా ఎందరెందరో. వారిలో ఆంధ్రులకు అభిప్రాయాలు గౌతమ బుద్ధుడు, సంపదం అధిదేవత జంభాల, అవలోకితేశ్వరులు.

బౌద్ధమతం యొక్క పాత్రతో వచ్చిన మార్పుపై మారుమూలాల తెచ్చింది. గాంధారంనుంచి అజంతా, అమరావతి వరకూ బౌద్ధగుహారామాలలో అతిసుందర విగ్రహాలు కనిపిస్తున్నాయి. కేవలం పరివ్రాజకులు మాత్రమే నివసించేవి, సందర్శించేవి ఐతే ఆ చిత్రాలు కేవలం ఆనందగతంగానే వుంటాయి. కాని భవిష్యత్తుమీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకొని సుందర దృశ్యాలను చిత్రీకరించుకుంటున్న ప్రజా సామాన్యానికి నచ్చేవి అంగాంగ సౌష్ఠ్యం, సుందరమైన వస్త్ర దూషాద్యలంతారాలూ గల విగ్రహాలే.

తెగల నాయకుల్ని అసంఖ్యాక నియమ నిబంధనల నుంచి విముక్తుల్ని చేసి, నూతన వ్యవస్థలతో ఇరికించి, దానికి మత సిద్ధాంతాల ఆశీర్వాదం కలిగించిన బ్రాహ్మణులను రాజాలు ఎంతో గౌరవించేరు. క్రీ. పూ. 150 ఏళ్ళనాటి శతవాహన శాసనాలలో యజ్ఞయాగాదులను గురించి బ్రాహ్మణుల కీర్తన అపార దానాల గురించి చదువుతాము. ప్రధమ శతవాహన రాజులూ, వారి ప్రతిస్పర్థులైన విదేశీయులూ కూడా పోటాపోటీలుగా వైదిక మతాన్నీ బౌద్ధమతాన్నీ కూడా ఆదరించేవారు. ప్రజల ఆపరిణత మనస్థితికి సరిపడే శివుడు, పార్వతి, కృష్ణుడు, గణేశుడు మొదలైన అసంఖ్యాక దేవీ దేవతలు పురాణాల కెక్కారు. చివరకు బుద్ధుణ్ణి కూడా ఓ అసతారం చేశారు. చేప, పంది, గుర్రం, తాబేలు మొదలైన కులదేవతల్ని అవతారాలుగా మార్చేరు. ఈ అవాగరిక ప్రజల దేవతల్ని స్వీకరించడంలో వైదిక మతంవారి సంస్కృతిని ఇముడ్చుకోవడం కనబడుతుంది. వీరందరినీ మహాయాన బౌద్ధ మతమూ లీనం చేసుకుంది. శివ, గౌరి, గణేశ, కృష్ణుల ప్రసక్తి గాదానప్రళితో చూస్తాం. పక్కపక్కనే సూర్యుణ్ణి, బుద్ధపాదాల్ని, అసంఖ్యాక గ్రామదేవతల్ని పూజించడం చూస్తాం. అందుచేత, రాజా హిందువా, బౌద్ధుడా అనే ప్రశ్నకు అర్థం లేకుండా పోయింది. రాజులూ, రాణులూ, వుద్యోగులూ సామాన్య ప్రజలూ ఒక వేపున పరివ్రాజకుల్ని పూజిస్తారు. ఆరామాలు, విహారాలకు ధనం ఇస్తారు. రెండోవేపున గ్రామదేవతలకు బలులిస్తారు. కుండదేవతలకి పూజలూ చేస్తారు. ఈ విధంగా రెండు విధిన్న తాత్వికధోరణులు మధ్యగా లేకుండా సహజపనం చేయగలిగేయి.

ఆంధ్రదేశం చైనా, మలయా, సుమత్రాలతో వ్యాపారసంబంధాలు కలిగివుండేదని, బౌద్ధ మతం దలచునుంచి వచ్చే సుగంధ ద్రవ్యాలు, చందనం, ముత్యాలూ, మలయాలోని తోటాసుంచి, కలహా (సుమత్రా) నుంచి వచ్చే బంగారం మొదలయినవీ, తూర్పు సముద్రానుంచినవీ పగడాలూ, చైనా నుంచి వచ్చేకర్పూరం సిల్కులూ తదితరాలూ ఆంధ్రదేశపు బజారుల్లో దొరికేవని బాలెమీ గ్రంథం చెప్తుంది. బాలెమీ గ్రంథంలో కనిపించే

భౌగోళికనామాలు ఎన్నో తెలుగు పేర్లకు దగ్గరలో వున్నాయి. ఆరకాన్ రాజధాని త్రిలింగ సయాం సముద్రతీరంలోని కాకుళ, అమరావతి, విజయ, కౌతర, సింహపుర (సింగపూర్), (పెరుా కోస్తా ప్రాంతం) మొదలైనవన్నీ. కోరమాండల్ తీరం నుంచి వచ్చే వారందరినీ కళింగ పేరుతో పిలుస్తారని బాలెమి పుస్తకం చెప్తుంది. మహానదికి, గోదావరికి మధ్య ప్రాంతాన్ని కళింగమనేవారు. జావాలాని సుప్రసిద్ధ బోరోబుడూర్ స్తూపం అమరావతి స్తూపం నమూనాలో కట్టినదే. ఈనాడు జావా అంటున్న ద్వీపాన్ని క్రిస్తుశకారంభంలో కళింగ అనేవారు. అదే పేరు రెండు పట్టణాలు ఆ దీవిలో వుండేవి. ఆంధ్రుల విస్తరణ అనేక ఆటవిక తెగల్ని నాగార్జునాన్ని చేసింది. కొత్తమతం, కళలు, సాహిత్యం ఇచ్చింది. ఒక ఉన్నత జీవితం కోసం ఉత్సాహం కలిగించింది.

సుమత్రా, దక్షిణజావా, సయాం, అన్నాలలో దొరికిన అనేక బుద్ధవిగ్రహాలు రాతిలో మలచినవీ, కంచువీకూడ లక్షణాలలోనూ శిల్పంలోనూ క్రీ.శ. 2వ, 3వ శతాబ్దాలవాటి అమరావతి శిల్పాలను పోలివున్నాయి.

ప్రజల నమ్మకాలు, ఆచారాలు

వ్యవసాయం అభివృద్ధి పొందడానికి బాగా వత్తాసునిచ్చిన బౌద్ధమతాన్ని ప్రజలెంత అభిమానించేవారో బౌద్ధవిహారాలకూ, ఆరామాలకూ అన్నితెగల ప్రజలిచ్చిన ఆపార కానుకలే సాక్ష్యం. దక్షిణభారతంలోని తెగలన్నింటిలో నాగతెగ బౌద్ధమతాన్ని బాగా అభిమానించింది. ఆంధ్ర సంస్కృతిలో బాగా లీనమయిపోయిన తెగలలో నాగులొకరు. కన్నజెన్న (కృష్ణజెన్న) ప్రాంతమే నాగలోకమని శంఖపాల జాతకం తెలుపుతుంది. అమరావతి, నాగార్జునకొండ శిల్పాలలో రాజుల, రాణుల శిరోవేష్టనాలమీద పాము పడగలుండడం వారు నాగజాతివారనడాని నిదర్శనం. సింహళ రాజకుమారుడు బుద్ధుని దంతాన్ని తీసుకెళ్లిన కథలో కృష్ణానదీ ముఖద్వార ప్రాంతపు నాగరాజా ప్రసక్తి వస్తుంది. అమరావతి శిథిలాలలో "నాగబు" అనేమాటువన్న రాతి పలక దొరికింది. హలుని రాజ్యకాలంలో పైశాచీ భాషలో "బృహత్పథ" వ్రాసిఉని చెప్పే గుర్తు ధృదు ఒక నాగరాజాకి బ్రాహ్మణకన్యవలన కలిగిన సంతానం. శతకర్ణి భార్య నాగనిక నాగలాటి పడుచు.

ఆంధ్రలో బౌద్ధమతం బాగా వ్యాపించడానికి తోడ్పడినది సముద్ర వ్యాపారం. అమరావతి నాగార్జునస్తూపాల నిర్మాణానికి వర్తకులధనం వుపయోగపడింది. ఇవిగాక రామత్తీర్థం, శంఖపాలిహండం, కొడవలి, ఆరుగొలను, గుంటుపల్లి, జగ్గయ్యపేట, రామిరెడ్డిపల్లి, అల్లూరి బెజవాడ, గుడివాడ, మంటసాల, గరికిపాడు, గోలి, పెదమద్దూరు, చినగంటాం, పెదగంటాం, కనుపర్తి, భట్టిప్రోలు, కొండాపురం - ఇంకా ఎన్నో ప్రదేశాలలో బౌద్ధనిర్మాణావశేషాలు దొరకడం ఆంధ్రలో బౌద్ధమతం ఎంత వ్యాప్తి చెందిందో తెలుపుతుంది.

తెలంగాణాలోకూడ బౌద్ధమతానికి విశేషాదరమే వుంది. బౌద్ధనిర్మాణావశేషాలు మృణ్మయపాత్రలు, ఇటికలు, సున్నపురాయి నాగారం, యేలేశ్వరం, పనిగిరి, గజాలంబం, తిరుమలగిరి, సింగారం, వర్ధమానుకోటలలో దొరికేయి. పెద్దపెద్ద ఇటికల ఆపం నాగార్జున దొరికింది. శిల్పాలు, కుండబొమ్మలు పనిగిరిలోనూ, గజాలంబంకోటలోనూ దొరికేయి. అవశేషాలన్నీకూడ రమారమి క్రీ.పూ. ఒకటవ శతాబ్ది నాటివే. క్రీ.శ. రెండు మూడు శతాబ్దాలనాటి రాతిచెక్కడాలు అశ్వరాపుపేట సమీపంలోని కోరుకొండలో కనిపించేయి.

మహాయాన పంథాకు చెందినవి.

అమరావతిలో స్తూపాలు, బోధివృక్షం, బుద్ధుని పాదముద్రలు, ధర్మచక్రం, బుద్ధుని, ఆయన శిష్యుల భౌతికవశేషాలు, వాస్తవ ప్రమాణంలోవున్న బుద్ధమూర్తులు, నాగరాజాగా మార్చివెంచిన బుద్ధవిగ్రహం ఆరాధించబడేవి. మొదటిరోజులలో బుద్ధుని రూపరాధన లేదు. మార్చివెంచిన బుద్ధవిగ్రహం వస్తువుల్ని పూజించేవారు. వానికి వస్త్రాలు పుష్పాలు, కలశాలతో ఆయనకు సంకేతాలైన వస్తువుల్ని పూజించేవారు. వానికి వస్త్రాలు పుష్పాలు, కలశాలతో వెచ్చిన జలం సమర్పించేవారు. బౌద్ధకేంద్రాలకు తీర్థయాత్రలు వెళ్ళడం సర్వసామాన్యం. నాగరాధన బౌద్ధమతంలో బాగా వేళ్ళుపాతుకుంది. స్తూపాలను పాము చుట్టుకుని వున్నట్లు నిర్మించడం, నాగరాజులు, రాణులూ స్తూపాలకు పూజచేయడం, బుద్ధుని బోధనలు వినడం, పడగిడి పాముచుట్టుమీద బుద్ధుడు కూర్చుని వుండడం వంటి చిత్రాలు నాగార్జునకొండ, అమరావతి శిల్పాలలో తరచుగాక కనిపిస్తాయి. హిసయానానికి చెందిన ప్రారంభకాలపు పంథాలలో ఒకటయిన చైత్యనాదం అమరావతి శాసనాలలో నాలుగుచోట్ల ప్రసక్తమయింది.

దక్కను పశ్చిమభాగంలో క్రీ.శ. ఒకటి, రెండు శతాబ్దాలలో బౌద్ధమతం చాల ఉచ్ఛస్థితిలో వుండేది. అక్కడ భద్రాయనిక, ధర్మోత్తరీయ, మహాసాంఘిక ఆపరాజిత సిద్ధాంత పంథాలు ప్రధానంగా వుండేవి. వీటి అనుచరులు గుహాలయాలలో కలిసే జీవిస్తుండేవారు. ఉపధదత్తుడు అన్ని పంథాలవారిని గౌరవించేవాడు. గౌతమపుత్ర శతకర్ణి మహాసాంఘిక పంథావారిని, రెండో పులమావి భద్రాయనికుల్ని అభిమానించేరు.

పరివ్రాజకులు, పరివ్రాజినులు ఏడాది పాడుగునా తీర్థ యాత్రలలోనే గడిపేవారు. వర్షాకాలంలో మాత్రం గుహాలయాలలో వుండిపోయేవారు. వీనిని విహారాలంటారు. ముందొక పరండా, దాని వెనుకనొక చాపడి, చాపడికి మూడువేపుల గదులుగా యీ విహారాలు పర్వతాన్ని లోలచి నిర్మిస్తారు. ఈ విహారంలో భాగంగానేగాని, దానిప్రక్కనేగాని భోజనశాల, విశ్రాంతిమందిరం తొలుస్తారు. దాని చివరలో చైత్యం. దానిలో పూజాస్థానంలో స్తూపాకారం. ఈ స్తూపం అన్నది గుండ్రని మట్టిదిబ్బ. దానిలోపల బుద్ధునిదో, ఆయన మహనీయ శిష్యునిదో భౌతికవశేషం వుంటుంది. లేదా ఒక పవిత్ర స్థల చిహ్నం వుంటుంది. చైత్యనిర్మాణం మహాపుణ్యకర్మ. ఆ పని నిర్వాణానికి సన్నిహితుణ్ణి చేస్తుందని విశ్వాసం.

క్రీ.శ. రెండవ శతాబ్దిలో మహాయానపంథా విస్తరించేక బుద్ధుని పాత్రే మారిపోయింది. మనుష్యునికి నిర్మాణపంథా బోధించిన సాధుమానవుడుగా గాక మానవజాతి ఉద్ధరణకు వచ్చిన ఆవతారపురుషుడుగా భావించసాగేరు. చిన్నప్పడే ఆయనలో ఉన్నత, ఉత్తమ గుణాలు నిల్లా ప్రకటిత మయాయో ఉద్ధాటిస్తూ ఆయన జీవిత చరిత్ర వ్రాసేరు. ఈ ప్రపంచం మాయతో నిండినదనే నూతన తాత్వికాలోచన వచ్చింది. తత్వ విచారానికి, యోగానికి అధిక ప్రాముఖ్యం ఇవ్వసాగేరు. అంతేకీతపు నిరాడంబర జీవిత నియమాలను పక్కకు పెట్టేరు.

మహాయానపంథా ప్రబోధించిన ఆచార్య నాగార్జునుడు శ్రీపర్వతం మీద క్రీ.శ. రెండవ శతాబ్దిలో జీవించేడు. ఆయన ఖగోళ శాస్త్ర సేత్రా ప్రసిద్ధి పొందాడు. సుశ్రుతాన్ని సంస్కరించేడు. 'ఆరోగ్యమంజరి' వ్రాసేడు. గొప్ప విషవైద్యుడని బాణుడు ప్రశంసించేడు. ఆయన వ్రాసిన 'అపరీక్షాకరం' ఆయనను భారతీయ రసాయన శాస్త్ర పితామహస్థానంలో కూర్చోబెడుతుంది. బౌద్ధసంప్రది, భిక్షువులు తయారుచేసే పద్ధతిని కనుక్కొన్నవాడు. బంగారం చేయడానికై ఆయన చేసిన కృషి సుప్రసిద్ధం. శ్రీపర్వతం మీదనున్న ఆయన విహారం గొప్ప శాస్త్ర సాంకేతిక

ఆనన శయ్యాసామాగ్రి - అమరావతి శిల్పము

శిల్పాలలో కూర్చునేవి, పడుకునేవి, పీటలు 16 రకాలవి కనిపిస్తాయి.

వివిధ వృత్తిపనులు చేసే తూద్రులేగాక, ఆనాడు బానిసలుకూడా చాల మంది వుండేవారు. అయితే వారు యింటిపనులకే వుండేవారు. గ్రీను, రోము ఈజిప్టులలో మారీగా సామాజికోత్పత్తిలో వారు పాల్గొనరు. దాడులలో బందీలుగా పట్టుబడ్డవారు, న్యాయశిక్షలలో స్వేచ్ఛను కోల్పోయినవారు, తమంత తాముగానే బానిసత్వానికి ఒడబడ్డవారు, బానిసలకు పుట్టినసంతానం బానిసలు అవుతారు. వీరు గృహసేవలోనే వుంటారు. పర్షియానుండి అపోలోగస్ నుంచి విలాసపస్తువుల్ని, ఆడబానిసల్ని వర్తకులు భీరుకచృం, ఉజ్జయిని మొదలయి

ఆనన శయ్యాసామాగ్రి - నాగార్జున శిల్పము

చోట్లకు తీసుకొచ్చేవారనీ, గాయకులయిన యువకుల్ని, అందమైన యువతుల్ని రాజులు మొమ్మలుగా తీసుకొనేవారనీ "పెరిప్లస్" అనే గ్రంథం చెప్పుస్తోంది.

సంపదలు, తెలివి, సంస్కారం వున్న నాగరికులను ఉద్దోషిస్తున్నాడు వాత్సయనుడు. తన "కామసూత్రాల"లో, వాణిజ్యం విస్తృతరూపంలో సాగుతున్న దశ లోనే సంఘంలో ఒక బాంధోగం ననుభవించే అవకాశంవుంటుంది. ఆయన తన "కామసూత్రాల"లో ఆనాటికి మూజులో వున్న ప్రేమపురుష సంబంధాలను శాస్త్రీయపద్ధతిలో, నిరాసక్తంగా వివేచన చేసేడు. మూపురి మనస్సులో ప్రేమవల్ల కలిగే ఈర్ష్యలను, కోపాన్ని, ద్వేషాన్ని, ఆవేశాన్ని, దురాశల్ని, స్వాభావి అద్భుతంగా వివరించేడు. అతని అభిరుచుల్ని అవి విల్లాతప్పుదారి పట్టిస్తాయో, విచ్ఛేదాత్మకమే ఘగ్గు పరుస్తాయో వివరించేడు. ఎప్పుడైనా పల్లెటి ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు తన

తరగతి మనుష్యుల్ని నాగరిక జీవిత పద్ధతుల నలవరచుకొనేటట్లు ఉత్సాహపరచుచుంటాడు. కూలాలను ఏర్పరచి, సభలను కూర్చి ఆటపాటలు, సరస సంభాషణలు ప్రోత్సహించుచుంటాడు.

సంగీతం, నృత్యం, చిత్రలేఖనం, శబ్దోత్పత్తి, కవిత్వం, శబ్దకోశం మొదలైన సాహిత్యచర్యలలో హకారక్రియలు, గృహనిర్మాణం, ఈత, నూతుల నుంచి పీళ్ళుతోడే యంత్రాల నిర్మాణం మొదలైన చతుష్టయ (64) కళలను 'కామసూత్రాల'లో వాత్సాయనుడు పేర్కొంటున్నాడు.

తల్లికుడురు పేర్లను (గౌతమి, వాశిష్ఠి, మాధరి వగైరా) చెప్పకనే శతహాసము అలవాటు దక్షిణదేశంలో పరిపాటిగావున్న మేనరికాలను సూచిస్తున్నది. ఎవరికో ప్రధానమయి పోయిన మేనమామ కూతురును ఎల్లాగ ఆకర్షించాలో వాత్సాయనుడు తన 'కామసూత్రాల'లో మెలకువలు బోధిస్తున్నాడు. శతహాసములు, క్షృతియులు తల్లి కుటుంబనామాన్ని పునయోగించి కొనేవారు. దీని పునయోగం అన్న వారసత్వానికి కాదు; వివాహసంబంధ నియమం కోసమే, బహుభార్యత్వం దీనికి కారణమై వుండొచ్చు. సవతి సోదరుల్ని గుర్తుపట్టడానికై తల్లి కుటుంబ నామాన్ని పునయోగించి వుంటారు.

ఆనాడు స్త్రీలకు సమాజంలో గౌరవస్థానం వుంది. గుహ విహారాలకు పెద్దపెద్ద దానాలిచ్చిన స్త్రీల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగావుంది. అమరావతిలోని 145వ శాసనం, 72, 30 కూడా ౩ నాలు, 13,29 నాసిక్ శాసనాలు 16గురు స్త్రీలిచ్చిన దానాలను చెప్తున్నాయి. నాసిక్, కూడా చైత్యాలను నిర్మించజేసినది స్త్రీలు; కార్తీ చైత్యనిర్మాణంలో వారిపాత్ర వుంది. విజ్ఞానానికి శకమహిష 3500 కర్షపణాలను నాసిక్ విహారానికిచ్చింది. అంటే స్త్రీలకు వేరే ఆస్తులుండే వన్నమాట. స్త్రీలు బహిరంగ గోష్ఠులలో పాల్గొంటుండేటట్లు అమరావతి శిల్పాలలో చూస్తాం. స్త్రీలు జంత్రవాద్యాలను వాయింపడం, పాడడం, నృత్యంచేయడంకూడా ఆ శిల్పాలలో చూస్తాం. వయసు వచ్చినాకే వివాహాలయ్యేవని 'గాధాసప్తశతి' నుంచి తెలుస్తున్నది. పడుచుండ ప్రేమలేఖలు వ్రాయడం, పడుచువాళ్ళతో స్నేహం చేయడం, కలిసి నృత్యం చేయడం 'గాధాసప్తశతి' వర్ణిస్తుంది. ఇక్కడ ఇంకో విషయంకూడా వుంది. స్త్రీ స్వాతంత్ర్యం, సమానత్వం అనేవి తెగలక్షణాలు. అవి వున్నా, అమ్మకపు సరుకుల పుత్పత్తి, వ్యాపార, వాణిజ్యాలూ రెండో వేపున కుటుంబ సంబంధాలను ప్రభావితం చేయడంకూడా కనబడుతుంది. ఆర్థిక స్వేచ్ఛతో ప్రముఖపాత్ర వహిస్తున్న మగవాడు ఆడదానిమీద పైత్యం చేయడం కూడా నేర్చుకొన్నాడు.

"ధనికులకు స్త్రీ ఉపభోగ వస్తువయింది. సాధారణగృహస్థుకామె దివ్యాంగు కువకరణమయింది. సేవకుడులాగా ఆమె కేవలం పద పరిచారిక మాత్రమే" నంటూ జాతకథలు. దానితో వచ్చిన యధేచ్ఛాచారం, వివాహబంధాన్ని అతిక్రమించడం, భర్తవంచనలనే 'గాధాసప్తశతి' వర్ణిస్తుంది.

వెనుకటి తెగ కుటుంబం విచ్చిన్నం కావడంతో దిక్కులేని స్త్రీలు అంటూ వచ్చేది. బతకడానికి వ్యభిచారవృత్తిని స్వీకరించక తప్పలేదు అంటుంది 'గాధాసప్తశతి'. వాత్సాయను 'కామసూత్రాల' ఆంధ్రులలో కనిపించే ఒక ఆచారాన్ని వర్ణించింది. 'పెళ్ళి పదోరోజున వివాహ బహుమతులు తీసుకొని గ్రామాధికారి ఇంటికి వెళుతుంది. ఆ రాత్రి అతడొమెను భోగిస్తాడు.

'గాధాసప్తశతి' వర్ణించే అనేక పండుగలలో ఒకటి బృహత్పిలాయుగం నాటిది. నేటికీ హెబాలి తెలంగాణలో జరుపుతారు. స్త్రీ పురుషులు బాగా తాగడం, ఊగుతూ, ఉంకలేక రంగుపాడులు, రంగునీళ్ళు, చివరకు బురదసహ పులుముకోవడం ఒక విధానం.

అమరావతి శిల్పాలు చూస్తే నగలమీద ఆడవాళ్ళకుగల మోజు కనబడుతుంది. చూడమణులు, బిడే రతంకాల కుండలాలు, కంకణాలు, కంఠహారాలు, భుజబంధులు, మేఖలలు, మంజీరాలు, బంగారీయకాలు ఇంకా ఎన్నోన్నా. తలకట్టులలో కూడా ఎన్నో రకాలు రమారమి ఇరవై రకాలు కనిపిస్తాయి. ప్రవేణి, ఏకవేణి, కేశపాశం, కబరీబంధం, ధమ్మిల్లం, నెమలిపింఛం, జట, శిఖ మొదలైనవి. ఆనాడు పురుషులు కూడా కర్ణాభరణాలు, కంకణాలు, భుజం బంధులు ధరించేవారు.

ఆనాడు సమస్త కుటుంబపద్ధతి ప్రధానంగా వుండేది. తండ్రి, తల్లి, కొడుకులు, కూతుళ్ళు, కోడళ్ళు, అల్లుళ్ళు, తమ్ముళ్ళు, చెల్లెళ్ళు అంతాకలిసి సమష్టిగా విరాళా లివ్వడాన్ని అమరావతి శాసనం పేర్కొంది. కన్వేరీలోను, నాసిక్లోను దాతలతో సహా రక్షబంధువులంతా తలా కొంత కొప్పున దానం ఇవ్వడం పేర్కొబడింది. ప్రాచీన కుటుంబవ్యవస్థ అవశేషాలు అంత లంగా వున్నాయన్నమాట.

ఆంధ్రదేశంలో ఈనాడు పెళ్ళిళ్ళలో కనిపించే ఆచారాలన్నీ 2 వేల ఏళ్ళనాటి ఆచారాలకు చాల దగ్గరకే వున్నాయి. పద్మావరుల కాళ్ళకు పారాణి పెట్టడం, అరివేణి కుండలు వారిలో పద్యలుంచడం ఆనాడుండేవి. ప్రథమ రజస్వల అయినప్పటికీ వేడుకలు, ఇతరులకు దూరంగా వుండడం, రంగుకలిపిన నేతిని ముఖానికి రాయడం ఆచారం అని 'గాధాసప్తశతి' పేర్కొంది.

సతీసహగమనాన్ని "గాధాసప్తశతి" వర్ణిస్తోంది. వితంతువు భారత దేశంలో సహగమనం చేయడం చూచి గ్రీకులు దిగ్భ్రమ చెందేరని స్ట్రాబో వ్రాశాడు. అయితే "అర్థ శాస్త్రం"లో గాని, బాలకథలలోగాని దీని ప్రసక్తి లేదు. నాగార్జునకొండ పడమటి పాద భూమిలో దొరికిన ఒక శిల్పంలో మంటల మధ్యన ఒక నిచ్చెనకు జేరబడి నిలుస్తూ సన్నని, నిరాభరణ స్త్రీ విగ్రహం వుంది. సహగమనం అందరూ ఆచరించలేదని భావించాలి. క్రీ.పూ. 500, క్రీ.శ. 300 మధ్యకాలంలో భారతదేశంలో కొంత కొంత భాగాన్ని పాలించిన సిథియన్లలో ఈ ఆచారం ఉన్నదని, దానిని చూసి భారతీయులూ ఆచరించసాగేరని మొనీరీ, విలియమ్స్ వంటి పండితులు చెప్తున్నారు.

భాషా సమస్య

క్రీ. పూ. 2 వేల సంవత్సరాలనాడు భారతదేశంలోకి చొచ్చుకువచ్చిన ఆర్యులు ఏదో ఒక రూపంలో సంస్కృతం మూల్యాడుకొనేవారన్నది నిస్సందేహం. తరువాత వారు ప్రవేశించిన ప్రదేశాల్లోని ప్రజల సంస్కృతిని, భాషనూ అలవరచుకొన్నారు. ఆర్యులవి, అనార్యులవి కొత్త కొత్త గ్రామాలు వెలిశాయి. అయితే ప్రారంభ కాలపు జనపదాలు ప్రత్యేకించి ఆర్యతెగలివిగా తయారయాయి. వారి భాష ఆర్యభాష అయింది. వారి కొత్త కొత్త పనిముట్లు, వృత్తులు, సహజ సంబంధాలు అనార్య ప్రజలవారికి పూర్తిగా భిన్నం. వాణిజ్యాభివృద్ధి, నూతన ఉత్పత్తుల మార్పిడి, కొత్త కొత్త ప్రజలతో కొత్త కొత్త భావాలను, సంక్లిష్టమయిన వానిని సదస్సుగా తెలుపుకోవలసిన అవసరం, మంత్రాలతో నూతన కర్మకాండలు - ఇవన్నీ తెగల భాష వెదికితే ఇమడలేవు.

ఆర్యుల ఆదీనంలోకి వచ్చేక దేశంలోని ఆదివాసి ప్రజలకూడా తమకన్న ఉన్నత స్థితిలో వున్న వారి భాషనే స్వీకరించేరు. స్వీకరిస్తూనే, పుచ్చారణను తమ అలవాట్లకు అనుగుణంగా

మార్చేరు. క్రమంగా ఆ మార్పు ఫలితంగా ప్రాకృత భాషలు రూపొందాయి.

మిశ్రమ తెగల ప్రజలు సంస్కృత పదాలను ఉచ్చరించిన పద్ధతిని తెలుపుతూ ప్రాకృతపదాలు.

మొదటిరోజుల్లో ప్రాకృత పదాలకి సంస్కృతపదాలకి పెద్ద తేడా వుండేదామని క్రమంగా ప్రాంతీయ భేదాలు నివ్వరించి సూరసేని, మాగధి పాళీ అంటూ మాండలిక నామాలతో వేర్వేరు భాషలే అయ్యాయి. ప్రాకృతం అంటూ ఒక భాషలేదు. ప్రాకృతులు (అసంస్కృతులు, మాట్లాడేది ప్రాకృతం అన్నారు. పైవర్ణాల ఈ అహంకారం, పీడన దిగువ వర్ణాలలో శ్రీ వ్యతిరేకతను కలిగించింది. ఈ దశలో బౌద్ధమతం వచ్చింది. బ్రాహ్మణుల పెద్దరికాన్ని నిరసించడమూ, పాటలీపుత్ర ప్రాంతపు ప్రాకృతభాష పాళీలో బోధలు సాగించడమూ ప్రజాభిమానాన్ని పొందింది. పాళీ, బౌద్ధమత భాష అయింది. సంస్కృతం హిందూ (బ్రాహ్మణ) మతభాష అయింది. బౌద్ధమత గ్రంథాలన్నీ పాళీలోనే వున్నాయి. అశోకుడు, కుషాణులు శాతవాహనులు శాసనాలలో వుపయోగించిన భాష చూస్తే సంస్కృతానికి భిన్నమైన దేశాన్ని ఒకటి కనిపిస్తుంది. శాతవాహనుల కాలంలో సంస్కృతానికన్న ప్రాకృతానికి అధిక ప్రాచుర్యం వున్నదని గుడాడుపుని కథ చూపుతుంది. ఆయన పైశాచీ భాషలో "బృహత్పథ" వ్రాసేడు. ఆ చండాలరకీ కూడా అర్థం అవుతుంది.

క్రమంగా సంస్కృతం కూడా అనారభాషల నుంచి అనేక పదాల్ని తీసుకుంటే లేకుంటే దానిలో అంత విస్తృతమూ, సంపన్నమూనైన సాహిత్యం రాదు.

అయినా ప్రజల భాష సాహిత్య భాషనుంచి దూరం అయింది. సంస్కృతం వ్యాధి బద్ధమయి, క్లిష్టవాక్య నిర్మాణంతో, క్లిష్టసమాసాలు, అతిశయోక్తులూ ఉపమానాది అలంకారాలతో క్లిష్టసాహిత్యం అయింది. ప్రజా సాహిత్యానికుండే గాంధీర్యం, భావప్రకటనలో నిరాడంబర నిజమైన మానవత్వపు మాహాత్మ్యమూ దానికిలేవు.

శాతవాహనుల కాలపు అసంఖ్యాక శాసనాలలో ఒక్కటే సంస్కృతంలో వుంది. అదియే శకరాజు రుపభద్రునిది. శకులు ఇటు బౌద్ధులకీ, అటు బ్రాహ్మణులకీ, బృహద్యురారోధి తామూ భారత సమాజంలో చేరిపోవాలనుకొంటున్న వాళ్ళు. నాసిక్ శాసనంలో ఒకటి పా మిశ్రితమయిన సంస్కృత భాషలో వుంది. సంస్కృతం రాని వాడు సంస్కృతంలో రాయడం చేసిన ప్రయత్నమిది అన్నాడు ఆర్. జి. బండార్కర్.

ఆంధ్రులు బౌద్ధ మతాభిమానులుగా తమ తెలుగుతోపాటు ప్రభువుల భాష కూడా ఉపయోగిస్తుండేవారు. కర్నూలు జిల్లాలోని ఎర్రగుడిపాడు, రాజుల మండలిలో అశోక శాసనాలకు భాషలో వ్యాకరణంలో ఒకదాని కొకదానికి చాల దగ్గరతనం వుంటుంటే జిల్లాలోని భట్టిప్రోలు శాసనభాష అశోకుని పై శాసనాలు భాషకీ నానేమాల్ శాసన భాషకీ మధ్యస్థంగా వుంది. బళ్ళారి జిల్లాలో మైకదోన శాసనం నిస్సందేహంగా తెలుగు చెప్పదగిన రూపంలో వుంది. అందులోని 'వేపూరు' పదం, వేము+ఊరు అనే రెండు పదాల సందిగ్ధరూపంగా గుర్తించబడింది. పట్టిపభక్తి స్థానంలో పద అంత్యాక్షరం అయిన 'ము' పగలగా సంది కలియడం తెలుగు స్రవ్యేకత (పాము+రేడు = పాపరేడు, ఇనుము+కమ్మి = ఇనుపకమ్మ) అనురావతి శిల్పాలలో ఒక పలకపై కినిపించిన "నాగబు" "నాగము" యొక్క ఆద్యమూల గుర్తించబడింది. ఆ విధంగా క్రీస్తు శకారంభ కాలంనాటి ఈ రెండు తెలుగు పదాలూ తెలుగు

పరిశ్రమ ఎంతో అమూల్యం.

సామెతలు శ్రీశాతకర్ణి (క్రీ.శ. 2వ శతాబ్ది) ప్రాకృతం, తమిళభాషలలో వేసిన ద్విభాషా సామెతలైన ఆంధ్ర, తమిళ ప్రజల మధ్య వుండిన సాన్నిహిత్యాన్ని పూహించగలం. శాతవాహనుల కాలంలో ప్రాకృతం జనానీకంలో చాల ప్రచారంలో వున్నా అనేక కృతులు కూడా అభివృద్ధి పొందాయి. కొటిల్యుడు, నాత్యాయనుడు, భరతుడు పద్దెనిమిది శతాబ్ది పేర్కొన్నారు. వానిలో ఆంధ్రం ఒకటి. దేశభాషలలో పరిజ్ఞానం చతుష్స్థి కళలలో నాటక నాత్యాయనుడు పేర్కొన్నారు. నాగరికులు వానిని నేర్చుకోవాలన్నాడు.

సంస్కృతం కన్న పాళీ తేలికే అయినా దక్షిణ దేశ ప్రజల భాషా సంప్రదాయాలకు అవి అనుకూలమే. తమిళం, తెలుగు మొదలయిన దక్షిణాత్య భాషల మూల భాష ద్రావిడమనీ, అమూల్యమైనా అదృశ్యమయి, దాని శాఖలుగా ఇవి అభివృద్ధి నొందాయనీ పురాతత్వ పురుషులు భావించేవారు. మానుష శాస్త్ర వేత్తలు కూడా అభిప్రాయ పడుతున్నారు.

దక్షిణానికి వచ్చిన ఆర్యులు కొద్ది మంది ఇక్కడి ప్రజలతో సఖ్యంగా, శాంతంగా జీవిస్తూ వుంటున్నా, కళాకౌశల్యాన్నీ ప్రచారం చేసుకొనేందుకు ప్రయత్నించేరు. అందుచేత వారిరాక దక్షిణ దేశ ప్రజలను సంక్షోభ పరచలేదు. ఉత్తరాన లాగా దక్షిణాన ప్రజల భాష పూర్తిగా సంస్కృతం ప్రధానంలో పడలేదంటే అదే కారణం. అయితే ఆర్యులు అనసరంకొద్దీ దక్షిణాది భాషల తమ భాషపద్ధతిలో వ్యాకరణం మొదలయినవి రూపొందించి క్రమస్థితిని కల్పించవలసి వచ్చింది. అందుచేతనే దక్షిణాదిభాషల సహజపరిణామ క్రమం కుంటు పడింది. ప్రతి దక్షిణదేశ భాష సాహిత్యమూ తనమీద వున్న సంస్కృత ప్రభావాన్ని బట్టి భిన్న రూపాలలో స్వతంత్ర మిదలో విస్తరించేయి.

దేశ భాషల మీద సంస్కృత ప్రభావం ఆ భాషా ప్రాంతాల భౌగోళిక స్థితిని బట్టి భిన్నమై వైవిధ్యం వుంది. ఆంధ్ర ప్రదేశం ఉత్తర దక్షిణాలకు మధ్యన రెంటినీ కలుపుతూ వారిలా వుంది. దాని ఉన్నతీని బట్టి తెలుగు అటు ఆర్యుల ఇటు ద్రవిడుల భాష సంస్కృతి, సహిత్యం దాని నుంచిని క్రమంగా స్వాయత్తపరచుకోగల అవకాశం చిక్కింది.

ప్రాకృతభాష మాట్లాడే రాజవంశం అధికారంలో ఉండడంతో దాని ప్రభావం పడినా తమ భాష విషయంలో ప్రభువులు జోక్యం పెట్టుకోలేదు. ఆ ప్రజల మతాన్ని అభిమానించేరు. అది విషయంలో సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించేరు. ఆ ప్రజలుండే దేశానికీ, వారి భాషకీ తమ పేరు వేరు. శాతవాహనులు తమ దేశాన్నిగాని, జాతినిగాని, భాషనుగాని ఆంధ్రమనీ చెప్పకోకపోయినా, ప్రజల ప్రజల భాషకు ఆంధ్రమనే పేరువచ్చిందని శ్రీ కోరాడ రామకృష్ణయ్యగారు వ్రాసేరు. క్రీ. శ. 234లో పల్లవరాజు శివస్కందవర్మ వేసిన ఒక ప్రాకృత భాషాశాసనంలో ఆంధ్రపదం మొదలు కనిపిస్తుంది. ఆంధ్రప్రజలు నివసించే మండలంగా దానిని పేర్కొన్నాడు. క్రీ. శ. 5 శతాబ్దికి చెప్పే ప్రాచీన తమిళ గ్రంథం "ఆగధియమ్"లో కొంగనమ్, కన్నడమ్, కొల్లమ్, తిరుంగమ్ భాషలు పేర్కొబడ్డాయి.

సంస్కృతం ప్రభావంతో అనేక తత్వమశబ్దాలూ, ప్రాకృతం ప్రభావంతో అనేక అశబ్దాలూ తెలుగులో ప్రవేశించాయి. అయితే తెలుగునుంచి అనేక శబ్దాలు ప్రాకృతంలోకి ప్రవేశించాయి. శ్రీతిరుమల రామచంద్ర "గాథాసప్తతి"లోంచి అనేక తెలుగుపదాలను చూపించారు. అత్త, పాత్ర, చాలుగ, పిల్లి, పంది, అడ్డం, పత్తి, తీరడు, కుసుమ, ఒల్లమ మొదలైనవనో.

ప్రాకృతంలోకి చేరేయి. చూచు, చెక్కు, చెప్పు వంటి క్రియలు కూడా ప్రాకృతంలో వెళ్ళాయని ఆయన చూపారు.

ఈ విధంగా సంస్కృతం దక్షిణానికి రాకపూర్వమే తెలుగు ఒక స్వతంత్ర భాష అని, సోదరభాషలయిన తమిళం, కన్నడం, మళయాళంలతో సహా అది ప్రజల వాడుకలో ఉన్నది నిరధ్యంతరంగా చెప్పవచ్చు.

ఆంధ్రభాష అనేకజ్ఞం శాసనాలలో 11వ శతాబ్దినుంచి కనిపిస్తుంది. క్రీ.శ. 1053లో నన్నయ వ్రాసిన నందంపూడి (తూ.గో. జిల్లా) శాసనంలో ఆ గ్రామాన్ని పొందిన నారాయణాచార్యుని సంస్కృతం, కర్ణాటకం, ప్రాకృతం, పైశాచి, ఆంధ్రభాషలలో కవిత్యం వ్రాయగలడని పేర్కొన్నారు.

పైన చెప్పిన నాలుగేగాక ద్రవిడ భాషా కుటుంబానికి చెందిన భాషలు కుయి, గోండి కొలామీ మొదలైనవి చాలావున్నాయి. ఈ భాషలు మాట్లాడే కోయలు, గోండ్లు, కొలామీ, భిల్లులు మొదలైనవారు అనేక శతాబ్దాలపాటు తమభాషల వైసరికతను కాపాడుకున్నారు. వానివసించే ప్రదేశాలు అటువంటివి. వారు బాహ్యసంపర్కం లేకుండా పాత ఆచారాలను అలవాటుగా, విశ్వాసాలనే అంటిపెట్టుకుని వుండేలా చేశారు. ఆ కీకారణ్యాలూ, పర్వతభూములూ చొరబడడానికి ఆర్యులు ఆసక్తి చూపలేదు; బౌద్ధమత ప్రచారకులు ఉన్నవి చాలక కొంతమతవిశ్వాసాలనూ, ఆచారాలనూ పట్టుకువచ్చేందుకు ఉత్సాహమూ చూపలేదు. వారి పాటికూడ కొండప్రజల భాషను కదిలించలేదు. ప్రభుత్వాలేవీ తమభాషను వారికి అంటిపెట్టే ప్రయత్నం చెయ్యలేదు. అందుచేతనే లిపిలేకపోయినా కుయి, గోండి మొదలయిన భాషలు ఇంతకాలం నిలదొక్కుకొని వుండగలిగాయి.

పండితులు దక్షిణాదిన ప్రచారంలోవున్న వివిధ భాషల్ని - లిఖితములూ, అలిఖితములూ కూడ పరిశీలించి వాటికిగల బంధుత్వాలను నిర్ధారణ చేశారు. లింగం లక్ష్యాజీ పంతులుగారు కుయి భాషకు వ్యాకరణం తయారుచేశారు. ఈ భాష తెలుగుకో, దాని మాతృభాష మాండలికమని ఆయన అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ఒక భాష ఏ కుటుంబానికి చెందినదో నిర్ణయించేందుకు పండితులు సర్వసామాన్యవాచకాలు, శరీరాంగాల పేర్లు, బంధుత్వపు పిలుపులు మొదలయినవి పోల్చిచూడతారు. భిన్న భాషలమధ్య సంబంధాన్ని ఆ భాషాపదాల, ధ్వనుల మధ్యవున్న క్రమ సంబంధాన్ని నిర్ణయిస్తారు. దీన్ని తులనాత్మక పరిశీలన అంటారు. ఈ పరిశీలనబట్టి తెలుగు, తమిళం, కన్నడం, కుయి భాషలు ఒకే కుటుంబానికి చెందినవని రుజువువుతుంది. సంస్కృతానికి పోలికే లేదు.

హానిని కాలంనుంచీ గాధ అనేది తెలుగుచందోరూపంగా వృద్ధిపొందింది. మాత్రాచందస్సు, సంస్కృతచందస్సు గణబద్ధం. గాధలు ఏడురకాలవి వున్నాయి. వాటి కందం ఒకటి. 64 మాత్రలుగల గాధారూపాన్నే ప్రాకృతంలో "కంద" అంటారు. తెలుగు కందపద్యంకూడా మాత్రబద్ధమే. ఇందులోనూ 64 మాత్రలే పరిమితి. తెలుగులో మొదటి చందోరూపం ఇదే. నన్నయ వ్రాసిన భారత పద్యాలలో సగం 1219 కందపద్యాలే. చందస్సును తెలుగునుంచి ప్రాకృతమూ, దానినుంచి ఆర్యాశ్లోకంగా సంస్కృతమూ స్వీకరించాడని చెప్పవచ్చును.

బుద్ధుని కాలంలో భారతదేశంలో 64 భిన్నలిపులు వున్నాయని "లిఖితవిస్తర" గ్రంథం చెబుతోంది. బ్రాహ్మి, శరోష్ఠి, వంగ, మగధ, ద్రవిడ, దాక్షిణ్య, కీకాత, యక్ష, గంధర్వ లిపులు వాటిలో కొన్ని. క్రీ. పూ. 3వ శతాబ్దిలో 'లిఖితవిస్తర' వ్రాయబడింది. అంటే ఆనాటికే అనేక లిపులు దేశంలోని తెగల మండలాలలో వాడుకలోవున్నాయన్నమాట. అశోకుని శాసనాలలో 'లిఖితవిస్తర' కనిపిస్తుంది. దానినిబట్టి శిలలమీద లిపులు చెక్కే ఒక ప్రత్యేకకులం వున్నదనుకోవాలి. క్రీ. పూ. 3వ శతాబ్దినాటికి బ్రాహ్మి లిపితో ప్రాకృతభాషను చదవడం ప్రజలకు బాగా తెలిసివుంటుంది. అందుకే అశోకుడు శాసనాలలో ఆ లిపిని వుపయోగించేడు. ఎర్రగుడి, రాజాలమండగిరిలలోని శాసనాల లిపి, అమరావతిలో ఒక స్తంభం ముక్కమీద కనిపిస్తున్న శాసనభాగలిపి అశోక లిపికి చాల దగ్గరగా వున్నాయి.

భట్టిప్రోలు, జగ్గయ్యపేట శాసనాల లిపి ఐతే బ్రాహ్మియే. కాని అశోకలిపిని పోలి వుండలేదు. అది అశోకానంతరలిపి బ్రాహ్మిరూపం. దక్షిణాన బ్రాహ్మి లిపి వివిధ రూపాలలో వుపయోగించబడేదని బుష్కర్ భావిస్తున్నాడు. భారత లిపులన్నిటికీ బ్రాహ్మియే మూలమని శాసనాలులు తమ గుర్రా శాసనాలలో వుపయోగించిన లిపియే నేడు దాక్షిణాత్య లిపులన్నిటికీ మాతృకయిన కౌమరాజు లక్ష్మణరావుగారు "ఆంధ్ర విజ్ఞాన సర్వస్వ" వ్యాసంలో వ్రాసేరు.

లిఖితకళలు

సరుకుల పుత్తత్తి, మార్పిడుల ప్రభావంలో కళలు ఉచ్చస్థాయిని అందుకున్నాయి. శిలారామల పోషణలో అవి మరింత ఉచ్చస్థాయికి చేరేయి. వానికి ఉపరి బౌద్ధమతం అవార్యతెగలను దగ్గరకు చేర్చుకునే ప్రయత్నంలో బౌద్ధమతం ప్రజల దేవుళ్ళనీ, వారి విశ్వాసాన్నీ పూజాపద్ధతుల్నీ తానూ గుర్తించవలసివచ్చింది. దానితో బౌద్ధమతంలో కూడా

ప్రతీక్షానిరత

అమరావతి శిల్పము

మాందాతు చక్రవర్తి

జగ్గయ్యపేట - శిల్పము 1వ శతాబ్ది

అనేకమంది దేవుళ్ళు, దేవతలూ వచ్చేసేరు. గనుల సంపదల్ని రక్షించే యక్ష యక్షిణులు, అడవుల, చెట్లనీటిపట్టుల దేవతలుగా ఆనార్యులు పూజించిన నాగులూ బౌద్ధ దేవతలూ ప్రముఖులు, బౌద్ధశిల్పాలలో ఈ విగ్రహాలు తప్పకుండా వుంటాయి. ఆనాటి సమాజంలో బుద్ధుడిని కొన్ని సంకేతాలతో గుర్తించడం అలవాటు. వద్దం బుద్ధుని పుట్టకు సంకేతం. ఆయన బుద్ధత్వానికి బోధివృక్షం, ధర్మ చక్రం ఆయన బోధనకు, స్తూపం ఆయన నిర్వాణానికి సంకేతాలు. క్రీ.శ. ఒకటవ శతాబ్ది నాటి శిల్పికి ఈ సంకేతాలు తప్పి కలిగించలేదు.

సాతవాహన యుగపు రథ, శకట, శిలికలు యుద్ధ సాధనములు

అమరావతి శిల్పము క్రీ.శ. 1వ శతాబ్ది

మృత్యుగా, ప్రజలను ఉద్ధరించడానికి పుట్టినవాడుగా శిల్పాలలోకి వచ్చేడు. ఈ పద్ధతికి మరొక పేరే పంధా మంచి ప్రాత్నాహాన్నిచ్చింది. శాతవాహనుల కాలంలో శిల్పాలకు మతమే ముఖ్యమైనది. ప్రపంచ సుఖాల అనుభూతికి ఒకసాధనంగా మతం శిల్పాలలో ప్రతిబింబించింది. బౌద్ధ మతం పండుగ ఉత్సాహాల చలచిత్రం. వివిధ దుస్తులతో, అలంకారాలతో, భంగిమలతో మృత్యు అందమైన యువతీయువకుల ఉత్సవకోలాహలాలు వానిలో చిత్రించబడసాగేయి.

అమరావతి శిల్పాలు లాలసోన్నాదభరితాలూ, భారతీయ శిల్పాలలో అతిసుకుమార మందలాను అని ఆనందకుమారస్వామి వర్ణించేరు. 'భారతీయ కళకు అత్యున్నత స్థితి' అని అల్ఫ్రెడ్ డి. పెర్సన్ అన్నాడు. గాంధారం నుంచి వచ్చిన కొన్ని అలంకారాలూ, సంకేతాలూ వాస్తవిక ఆంతర్లీనం అయిపోయి స్థానీయ లక్షణాలుగానే ఈ శిల్పాలలో భాసిస్తున్నాయి అన్నాడు డి. జాన్ మార్షల్.

అమరావతి స్తూప నిర్మాణం మూడవదశలో క్రీ.శ 150-250ల మధ్య దానిని విశేషంగా అభివృద్ధిచడం జరిగింది. అమరావతి బుద్ధవిగ్రహాన్నే బౌద్ధమతం వ్యాపించిన ప్రతిచోటా మూలాగా స్వీకరించారు. అన్నాంలోని డాంగ్ డువాంగ్ లో, తాయిలాండ్ లోని పాంగ్ తుక్ లో, బామాలోని దక్షిణ జంబర్ లో, సుమత్రాలోని పాలెంబాంగ్, బోర్నియోలోని కోటా, బాంగ్ యన్ లో అమరావతి శిల్పకళారూపాల ప్రభావం కనిపిస్తుంది.

అమరావతిలో మూడు అతి సుందరమైన సామూహిక నృత్యదృశ్యాలున్నాయి. టి.ఎన్.ఎ. వీణ, వంశి, మృదంగం మొదలైన సంగీతసాధనాలన్నీ ఉన్నాయి. ఆ మూడు దృశ్యాలలో భరతుడు చెప్పిన ముద్రలన్నీ కనిపిస్తాయి. రెండు దృశ్యాలలో అంతఃపురం వున్న రాజమొందు స్త్రీలు నృత్యం చేయడం చూపబడింది. మూడో దృశ్యంలో కుశీనరలో బుద్ధ విశేషార్చి పంచకోవడం చిత్రించబడింది. అమరావతిలో ఆంగిక, వాచిక, ఆహార్యక, సాత్విక శిలినయాలు నాల్గింటి విశేషాలనూ అత్యద్భుతమైన నేర్పుతో శిల్పి చెక్కేడు.

రెండురకాల వీణలు ఆ శిల్పాలలో కనిపిస్తాయి. వీణకు సహవాద్యంగా వేణువు, శంఖము మించబడినాయి. తాళ వాద్యాలలో తబలా, మృదంగం ప్రముఖంగా కనిపిస్తాయి. మృదంగాలు మూడుతరహావి ఆంక్య, ఆలింగ, ఊర్దక.

కొండనే చైత్యగుహలో నాలుగు నృత్యదృశ్యాలున్నాయి. ఒకదాంట్లో యుద్ధరు యువతులు భుజిపైలా వాట్యం చేస్తూంటే పెద్ద విల్లు చేతబూని ఒక యువకుడు మధ్య నిలబడి పోరాడుచేస్తున్నాడు. ఆ నృత్యం ఆద్యకాలపుది. అతివేగంగా తిరుగుతూ గెంతడం సూచిస్తుంది. అయితే కలాత్మకంగా పరిణతి పొందినది. వరస్పరత, సమతూకం వుంది శిల్పంలో. కార్తీకగుహలో స్త్రీయువకులు జంటలుగా నృత్యం చేసే దృశ్యాల పన్నెండు వున్నాయి. దుస్తులను, ఆభరణాలను బట్టి వాటి కొండజాతుల జంటలుగా గుర్తించవచ్చు. పట్టలేని ఆనందోత్సాహాలూ, లయబద్ధమైన జంటలు ఆ శిల్పాలలో రూపొందించబడినాయి.

అంతా గుహ చిత్రాలు కొన్నిటిలో మనపూర్వుల కళాత్మకజీవితాలు కనిపిస్తాయి. ఒక గుహలో పదిహేనుమంది స్త్రీలు పాడుతూ, నాట్యంచేస్తూ కనబడతారు. వారిలో ముగ్గురు దృశ్యం చేస్తూంటే ఇద్దరు బాకాలూడుతున్నారు. మిగతావారు చప్పట్లు చరుస్తున్నారు. ఇది క్రీ.పూ. 2వ శతాబ్దిపుదిగా భావించబడుతుంది.

అంతా చిత్రాంతలో భారతీయచిత్రకళ పరాకాష్ఠ కనిపిస్తుంది. చిత్రకారులు శ్రేణి

సభ్యులుగా వుండేవారు. నవకార్మికులుగా పేర్కొనబడే పరివ్రాజకపర్యవేక్షకుల అజ్ఞానము వారు పనిచేసేవారు. పర్యవేక్షక పరివ్రాజకులుగాని, చిత్రకారులుగాని శుద్ధ విధానముగా వారు పనిచేసేవారు. మత దృష్టిని అద్భుతంగా సమ్మిశ్రం చేశారు. అజంతాగుహలలో తరగతుల ప్రజల జీవిత వ్యవహారాల దృశ్యాలు కన్పిస్తాయి. దుద్దుర్ణి కూడా ప్రజల తిరుగుతూ, బోధిస్తున్నవానినిగా చూపేరేగాని ఏకాంతవాసిగా చిత్రించలేదు.

శాతవాహనులకాలంలో మనకళలు బాగా అభివృద్ధిపొందినట్లు మన సాహిత్యం కూడా సాక్ష్యం ఇస్తుంది. మన ప్రజల కళాభిరుచిని గురించి "గాధాసప్తకే" నుంచి కూడా ఉదాహరణలివ్వవచ్చు. విరగపండిన పాలాన్ని చూసుకొని ఆనందాతిరేకంలో పాలు అందజేస్తూ రైతును చిత్రిస్తుండగా, పండిన అన్నం మనిషిని మృదంగాన్ని కూడా మార్చడం వల్ల మరే గాధ. అలసినానిన తరుణి ఆకర్షణను వర్ణిస్తుంది ఇంకో గాధ. ఇల్లాగే అనేకం.

ముగింపు

వెనుకటి తెగ సంబంధాలను నిర్మూలించి, దక్షిణాన నూతన సామాజిక వ్యవస్థను సృష్టించిన మహాత్తర సామాజిక విప్లవ స్వరూపం ఇది. ఈ విప్లవానికి ఆర్థిక పునాది, సామాజిక వ్యవసాయం, సరుకుల ఉత్పత్తి, వాణిజ్యాల సహాయంతో అభివృద్ధి పొందింది. అలాగే ప్రభుత్వం సర్వవిధాలా సహాయపడింది. విదేశీయులను కూడా వైదిక మతంలో చేర్చుకుని నూతన వైదిక మతం ఆనాడు అభ్యుదయాత్మక పాత్రనే నిర్వహించి, ఆర్థిక వ్యవస్థ ముందుకు తీసుకెళ్ళింది. ఉత్తరాదినిలాగా దక్షిణాన ఆనాటికి వర్ణ వ్యవస్థ కరుడుట్టుకుపోయి మహాయాన బౌద్ధం మానవునిలోని సృజనాత్మక శక్తికి ఎంతో దోహదం చేసింది.

ఇవన్నీ మానవుని మేధను తెగబెట్టడానికి నుంచి విముక్తం చేశాయి. ఆ మేధ అతని పూర్వం ఎన్నడూ ఎరగనంత ఎత్తుకు పెరిగింది. కళలు, సాహిత్యం, నృత్యం, నాట్యం, సంగీతం మానవుని జీవితాన్ని సంపన్నం చేశాయి.

ఈ విధంగా మనిషి ప్రకృతి మీద నూతన విజయాలను సాధించడమేకాదు. ఆ విజయ సాధనక్రమంలో తానూ మారిపోసాగేడు.

ఈ విప్లవం రక్తపాతం లేకుండానే జరిగిపోయింది. పరస్పరం సంస్కృతుల సమన్వయించుకోవడంలో ఆర్యజాతి విస్తరణ జరిగింది. దాని వలన ఉత్తరాన కన్న దక్షిణాన హెచ్చు పలితాలు కలిగేయి. ఆర్య ద్రావిడ ప్రజలు ఇద్దరూ సహకరించుకోవడం రాజకీయ గ్రహించేరు. ఇద్దరూ రెండో వారి నుంచి మంచిని స్వీకరించేరు. ఆర్యులు దక్షిణాన అడుగు పెట్టే నాటికి అప్పుడే ద్రావిడులు ఉన్నత నాగరికత స్థాయిని చేరుకోవడం పరిణామానికి ప్రధానకారణం.

శూద్ర వర్ణపు శ్రమపలితాన్ని స్వాధీనపరచుకొనే భారతీయ పద్ధతి దానిని అవసరం లేకుండా చేసింది. వలసవచ్చిన ఆర్యులూ, స్థానికులయిన ద్రావిడులూ కూడా అనుభవ లక్షణాలున్న తెగ అస్తులు గలవారు. వారికి వ్యక్తి ఆస్తి అనేది తెలియదు. భారతీయ సమష్టి ఆస్తికి వర్ణ వ్యవస్థకి సంబంధం వుంది. ఆ వ్యవస్థ ఉత్పత్తిని పెంచింది. తెగ ప్రజల భద్రత నిస్తూ కొత్త కొత్త తెగలను తనలో చేర్చుకొంది. ఆ విధంగా ఉత్పత్తి రంగంలో విధానం పెద్ద ఎత్తున ప్రవేశించలేదు.

దీని అర్థం శాతవాహనుల కాలంలో సమాజం న్యాయబద్ధంగా వుండని కాదు.

వ్యవస్థ ఎంతో ఉదారపథంలో సాగినా, అది స్వభావంలోనే దోపిడి మీద ఆధారపడ్డది. పర్యవేక్షకులకు సంబంధించినంతవరకు అది అభ్యుదయకర పాత్రనే నిర్వహించివుండవచ్చు. కాని, అది దోపిడి స్వభావం కలిగి, ప్రారంభదశలో ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సర్గ నిర్మాణం యొక్క స్వభావం అంతే.

ఉత్పత్తి క్షేత్రంలో ఆతిముఖ్య శక్తి మనిషి. సంపదలను సృష్టించగల శక్తి అతనికుంది. ఉత్పత్తిలో అతనికి నేర్పువుంది. కళాత్మక ప్రతిభ వుంది. నైతిక స్ఫూర్తి వుంది. సాహసికత వుంది. వ్యాయామ నిధిరించే తన్యం వుంది - ఇవన్నీ సమాజం పురోగమించడంలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి. ఒక మనిషిని వేరొకడు దోచుకోవడం ఈ అభివృద్ధిని ఆటంకపరుస్తుంది. దానిని నివారించుకోవడం అభివృద్ధి. అయితే దోపిడిని రద్దు చేయగలగాంటే పీడనను సహించలేకపోవడం, ఉత్పత్తి విరూపణశక్తి, తిరుగుబాటు స్వభావమూ మనిషిలో వుండాలి. నూతనవర్ణ వ్యవస్థ, నూతన మతం బౌద్ధమూ, నూతన ఆర్థిక ప్రాతిపదిక అయిన నాగేటి వ్యవసాయమూ మనిషికి ఈ అవసర లక్షణాలన్నీ సమకూర్చిపెట్టేయి.

ఈ సామాజిక నిర్మాణాన్ని ఏమని పిలవాలి? అది బానిస వ్యవస్థకాదు. ఉత్పత్తికి ఉపయోగించబడింది శూద్రులక్రమే గాని బానిసల శ్రమకాదు. దానిని పూర్వదర్ వ్యవస్థ అందామా? అనేక పేర్లతో, అనేక అంతరుపులలో శాతవాహనుల క్రింద సామంత ప్రభువులున్నారు. వారికి భూమిమీద సంపూర్ణ స్వాధీకారం లేదు. సాగులోవున్న భూమి చాలవరకు రైతుల యాజమాన్యం క్రిందనే వుండేది. అయితే దానిని పెట్టుబడిదారీ విధానం అందామా? వట్టి అర్థంలేని మాట అది, పెట్టుబడిని సృష్టించగలస్థాయికి ఉత్పత్తి సాధనాలుగాని, సంపిణిగాని ఏదీలేదు. రెండోవేపున, తనకిష్టం అయిన వృత్తిపనికి పోగల స్వాతంత్ర్యం శూద్రునికి లేదు. అందుచేత దీనిని పూర్వదర్ పూర్వదశ అనవచ్చు. పూర్వదర్ వ్యవస్థ లక్షణాలనంటే దీని మీను. కాలక్రమంలో అది పూర్వదర్ వ్యవస్థలోకి పరివర్తన చెందేయి.

సాయంతో ఉత్పత్తి చేసేవాడు. తనపని తానుమానకుండా కొనసాగించేటట్లు రాజులు చేసేవారు. ఈ ఈనామలిచ్చింది ఆ సహాయంకోసమే. ఉత్పత్తిదారులు అణగిమణిగి పడిపోయేటట్లు సిద్ధాంతాలు బోధించడం ద్వారా వారిని అణచిపెట్టేందుకై హింసాకాండకు దిగినట్లు చెప్పింది ఈ ఇనాము పద్ధతి. పాలన వ్యయం తగ్గిస్తుంది.

బౌద్ధమతానికి రాజాదరణ ప్రజాదరణ ఇంకా కొంతకాలం లభిస్తునే వచ్చింది. విహారాలు సంపదలకు, భోగాలకు, ఆడంబరాలకు నిలయమయ్యాయి. పరివ్రాజకులు ఉన్న పాత్రోరు. కేవలం అనుభవించడమే వారిపని. పైగా నైతికంగాకూడ విహారాలు అప్రతిష్టపాలయ్యాయి. ఇక క్రమంగా జనం వానిని వదిలేశారు. వానికి బదులు దేవాలయాలు పట్టుకువచ్చాయి.

స్వయంపూర్ణ గ్రామాల సంఖ్య పెరిగినకొద్దీ తలసరిలెక్కిన అమ్మకపు నిధులు పుత్పత్తి క్షీణించసాగింది. గ్రామాలు చేసుకోలేని నీటిపారుదల ఏర్పాట్లనుంటివి చేయడం కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసేపని పెద్దగా లేకుండా పోయింది. ఇంక చిన్నచిన్న సామంతుల గ్రామాధికార్లు తమ పెత్తనాన్ని విస్తరింప చేసుకొంటూ, పొరుగురాజ్యాలమీద దండయాత్రలు చేస్తూ గ్రామాలలోని అదనపు పుత్పత్తిని తీసుకుంటూ స్వాతంత్ర్యం బలపరచుకొని చిన్నచిన్న రాజులుకూడా ఆశ్రయేదానిగా అవీ చేసి చక్రవర్తుల మనుకుంటుండేవారు. ఓడిపోయే రాజులు విజేతకు సామంతులుగా వుంటూ కప్పాలు కట్టేవారు. యుద్ధాలప్పుడు రుసుమైనా సైన్యాలతో సాయంచేసేవారు. డర్బారులకు హాజరవుతుండేవారు. అవకాశం చూచుకుంటే స్వాతంత్ర్యం సంపాదించేందుకు ప్రయత్నించేవారు. రాజాయొక్క భద్రతకు ప్రధాన ప్రమాదం ఈ సామంతులనుంచే.

సమాజ నిర్మాణంలో వరసక్రమంలో ఎక్కువ తక్కువలను నూలించి సాధ్యంకాకపోయినా, అసంఖ్యాకంగా వచ్చిన దళారీలు రైతాంగాన్ని ఇంచుమించు సేవకుంటు వుండేవారు.

కులనిర్మాణం బాగా బిగిసిపోయింది. పనిముట్లు యింకా ఆద్యదశలోనే వున్నాడట! సంబంధాలు తెగదళిలోకన్న ఉన్నతస్థాయికి చేరాయి. ప్రతిపల్లెనికి, ప్రతిజాతీకి, ప్రతితెగజాతినికీ ప్రతిక్రేణికి, ప్రతి కుటుంబానికి దాని దాని నియమ నిబంధనలు ఏర్పడ్డాయి. అవి బోధించే ఒక వృత్తిపని చేస్తుండడమే దానికి కారణం. అందుచేత రాజ్యాంగం ఈ గ్రూపులమధ్య విభేదాలను సరియైన స్థితిలో వుంచడం వరకేతప్ప ఆ గ్రూపులలోని వ్యవహారాలను ఒకే నియమ నిబద్ధం చేయలేదు.

ఈకాలంలో బౌద్ధమతం క్షీణించి నైదిక మతం బలపడింది. అయితే యుగ యారెండు మతాలూ కూడ ఇంతకుపూర్వంకన్న భిన్నమే. గతంలో వానిమధ్య కలిసి వై విధ్యం క్రమంగా మసకబారింది. చాలాకాలం తరవాతవరకూ రెండు మతాలూ ఒకే లేకుండా సహజీవనం చేశాయి.

విదేశీవ్యాపారమాత్రం ఉచ్చస్థాయిలో సాగుతుంది. తూర్పుదేశాలలో సాగుతుంది. సంబంధాలు పెంపొందడం ఈ దశ యొక్క ప్రత్యేకత.

తిరుగుబాట్లు, దండయాత్రలు, దేశాక్రమణలు

శతవాహన రాజ్యభాగాలు కొన్ని ఆ రాజ్యపు ఆఖరు దినాలలో సామంతుల

అధీనంలో వుండేవి. వారిలో ఇక్ష్వాకులొకరు. వీరు ఆఖరు శతవాహనరాజైన నాలుగో పులమావి కుమారులమారులుగా నేటి కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలనూ, నెల్లూరుజిల్లాలో భాగలనూ పాలిస్తుండేవారు. నాలుగవ పులమావి చనిపోయాక నాటి ఇక్ష్వాకురాజు శాంతిమూలుడు పుత్రుడు, హరణ్యక, ధనక, కులాహల్ సామంతుల సహాయ సహకారాలతో శతవాహనరాజు అయి ఓడించి తన్ను చక్రవర్తిగా ప్రకటించుకున్నాడు. పైన చెప్పిన సామంతుల సహాయంతో ఆయన శతవాహన రాజ్యపు తూర్పుభాగాన్ని పాలించేడు. ఈ ఇక్ష్వాకురాజులు క్రీ.శ. 220-295 మధ్య 75 సంవత్సరాలు విజయపురి రాజధానిగా పాలన చేశారు.

వారి వెనువెంటనే బృహత్పలాయనులు అధికారంలోకి వచ్చేరు. వీరు శతవాహనులకింద సామంతులుగా తీర ప్రాంతాన్ని కాపాడేవారు. కృష్ణానది ముఖద్వార ప్రాంతాలూ, ఘంటసాల, గోదావరి, అపనిగడ్డ మొదలైన రేవులూ వీరి అధీనంలో వుండేవి. వీరి రాజధాని కోడూరు. ఇక్ష్వాకులనిశాసనంతరం బృహత్పలాయన గోత్రీకుడైన జయవర్మ స్వాతంత్ర్యం ప్రకటించేడు. వీరి సుడిచాడ, బండరు తాలూకాలూ, రెవల్లె, తెనాలి తాలూకాలూ ఆయన పాలనలో వుండేవి. ఈయన 10 ఏళ్ళు పరిపాలన చేశాడు.

క్రీ.శ. 295లో వివిధ ఇక్ష్వాకురాజైన పురుషదత్తుణ్ణి పల్లవరాజుం ఒకటవ సింహవర్మ ఓడించి రాజ్యం వశపరచుకున్నాడు. ఈ రాజ్యంలో తనకు ప్రతినిధి నొకరిని ధాన్యకలకంలో వుంచి, తాను తన రాజధాని కంచికి వెళ్ళిపోయేడు. క్రీ.శ. 310లో సింహవర్మ చనిపోయేక బృహత్పలాయనులు పల్లవులనోడించి ఉత్తరజిల్లాలను స్వాధీనపరచుకొన్నారు. కాని పల్లవులు మరల తమరాజ్యభాగాల్ని స్వాధీనపరచుకున్నారు. ఇల్లా నిరంతర యుద్ధాలు చేస్తున్నా పల్లవులు నేటి గుంటూరు, నెల్లూరు, కడప జిల్లా ప్రాంతాల మీద క్రీ.శ. 295 నుంచి 610 వరకూ అధిపత్యం నిర్వహించేరు.

ఇక్ష్వాకుల అనంతరం శాలంకాయనులు వేంగి రాజధానిగా క్రీ.శ. 300 నుంచి 450 వరకూ కృష్ణగోదావరి మధ్య భూమిని పాలించేరు. ఈ శాలంకాయనులు పల్లవుల దండయాత్రలతో వారి పహంపం చేశారు.

సముద్రగుప్తుడు దక్షిణభారతదేశం మీద దండయాత్ర చేసినప్పుడు ఆంధ్రదేశంలోని అనేకమంది సామంతులు ప్రతిఘటించి లొంగిపోయేరు. వారి నాయన విడుదల చేసినట్లు క్రీ.శ. 350 నాటి అల్లాబాదీ శాసనం తెలుపుతుంది. కాంచీనగరపు పల్లవరాజు విష్ణుగోపుడు, వేంగిరాజు వామదేవు, కుశస్థంపుర (తెలంగాణంలోనిది) రాజు ధనంజయుడు, నెల్లూరు జిల్లాలో బళ్ళారిరాజు ఉగ్రసేనుడు, (ఈయన పల్లవరాజు విష్ణుగోపుని వారసుడూ, రాజప్రతినిధిను), హైదరాబాదు మహేంద్రుడు, ఉత్తర కళింగరాజు స్వామిదత్తుడు, ఆమదావలన ప్రభువు ముసుడు, ఆచముక్త (గోదావరి ఉత్తర మండలం) ప్రభువు నీరరాజు, దేవరాష్ట్ర (విశాఖజిల్లా భీమవరం) ప్రభువు కుబేరుడు అలాగ విడుదల చేయబడ్డవారు.

క్రీ.శ. 350 నుంచి 600 వరకూ ఆనందగోత్రీక రాజులు గుంటూరుజిల్లా ఉత్తర భాగాన్ని పాలించేరు. వీరికి, శాలంకాయనులకి, పల్లవరాజులకి యుద్ధాలు సాగేయి. ఓమారు ఓడినా, మరోమారు నెగ్గుతూ ఆనందరాజులు రమారమి 300 సంవత్సరాలు పాలనచేశారు. ముసుడు విష్ణుకుండినులు ఆనందులనీ, శాలంకాయనులనీ కూడ అణచివేశారు.

బృహత్పలాయనులు, శాలంకాయనులు, ఆనందులు సంఘర్షిస్తున్న కాలంలో

సంప్రదాయకాచారాలనీ, ధర్మశాస్త్ర నియమాలనూ అమలు జరిగేటట్లు చేయడమే ఆయన పని. అమలులో వున్న సామాజిక వ్యవస్థను అంతరిక మర్దనల మంచీ, బాహ్యక్రమణల మంచీ పరిరక్షించడం ఆయన బాధ్యత. పంటలో ఆరోపంతు రాజభాగం, అధికా ఇంకా పన్ను వసూళ్ళు, లేదా మామూళ్ళు వుంటాయి. వాణిజ్య పన్నుల మీద పన్నులుంటాయి. భూమిమీద పండినవీ, తయారుచేసినవీ వస్తువులన్నింటిలో రాజుకు భాగం వుంటుంది. వెయ్యి, పెయ్యి, పాలు, పంచదార, కూరలు మొదలై నవానిలో ఆయనకు వాటా ఇవ్వాలి. రాజు కార్యాలకు మనుష్యుల్ని, ఎడ్లనీ నిర్బంధించి తీసుకోవచ్చు. ఆయన యుద్ధంలో సైన్యాధిపతి నడుపుతూ తరుచు తీర్థయాత్రలకు వెడతాడు. దేవతలకూ, మనుష్యులకూ దాన ధర్మాలు చేస్తూ పల్లవుల దాన శాసనాలలో చాలభాగం ఆ మాదిరిగా క్షేత్రాలు దరింపినప్పుడు చేసినవే. ఈ కాలపు రాజులలో మతధర్మారాధకులయిన స్కందవర్మ, విష్ణుగోప, ఒకటవ మహేంద్రవర్మలు పండితులుగా కూడ ప్రసిద్ధులు. ఆనాటికి ప్రసిద్ధులయిన పండితుల శిక్షణలో రాజులు యుద్ధ శిక్షణ, ధర్మ, సాహిత్య విజ్ఞానము పొందేవారు. పరిపాలనా కార్యకలాపాలలో చేర్చు గడించేవారు. రాజు దర్బారు దృశ్యాలు నాగార్జునకొండ శిల్పాలలో చాలా వున్నాయి. వానిలో రాజు నిరాడంబరమైన దుస్తులలో కనిపిస్తాడు. అమాత్యులు పాడుగుచేతుల అంగరక్ష, దానమీద నడుముకు ఒక కమర్ బెండ్, మెడలో పుత్రరీయం ధరించి వున్నారు. క్రింద పై కామా వేసిన రాజును పరివేష్టించి వుండేవారిలో స్త్రీలు అధికం. పురుషులు ఏతానధారులు, చక్రధారులు, నుశాలీలు, రాజదండ ధారులు, గదాధారులు, భల్లధారులు మాత్రం అయివుంటారు. ఒక రాజు స్తంభం మీద దృశ్యంలో రోమను శిర్షకవచం వంటిది ధరించిన గడ్డపు సైనికుడున్నాడు. అలా సిధియనుడై వుంటాడు. బొంతవంటి పాడుగు చేతుల అంగరక్ష, పంట్లమూ చేశాడు. తేలిక బరువైన బల్లెం వుంది. రోముతో వాణిజ్యం జరుగుతున్న రోజులలో రోము సైనికులు ఎంతో రాజుల వద్ద ఉద్యోగాలలో చేరారు. వారిలో ఎందరో సిధియనులూ కృష్ణా తీరపు రాజుల వద్ద కొలువు కుదిరి, ఇక్కడే స్థిరపడి పోయివుండవచ్చు.

ఈ రాజులలో బలవంతులయినవారు అశ్వమేధయాగాలు చేసేవారు. అంటే నాలుగు దిశలకూ దండయాత్రలు జరిపి, ప్రత్యర్థుల నోడించి, కప్పం తీసుకొనేవారు. ఇక్షాకు రాజులూ మూలపురుషుడు నాశిష్టిపుత్ర శాంతమూలుడు అశ్వమేధం, వాజపేయం, అగ్నిస్థిమం చేశాడు. పల్లవరాజు శివస్కందవర్మ, ఆయన కొడుకు ఒకటవ కుమారవిష్ణువు అశ్వమేధయాగాలు చేశారు. శాలంకాయన రాజు విజయదేవవర్మ కూడా అశ్వమేధం చేసినవాడే. విష్ణుకుండినరాజు ఒకటవ మాధవవర్మ రెండు అశ్వమేధాలూ, వాజపేయం, సర్వమేధం, పురుషమేధం, పుండరీక మొదలైన అనేక క్రతువులూ చేసేడు.

రాజులలో కొందరు గొప్ప రాజనీతిధురంధరులున్నారు. వారు రాజనీతిని ఒక శాస్త్రంగా అభ్యసించేరు. ఇరుగుపొరుగు రాజులతోనూ, సామంతరాజులతోనూ సంబంధాలు కలుపుకోవడం తమ రాజ్యాన్ని స్థిరం చేసుకొనేవారు. ఇక్షాకురాజు శాంతమూలుడు తన కూతురు అయిన శాంతిశ్రీని ధనిక కుటుంబానికి చెందిన మహాతలవర, మహాసేనాదిపతి, మహాదండనాయక స్కంద విశాఖనాగునికిచ్చి పెళ్ళిచేశాడు. ఆయన సోదరి శాంతిశ్రీ పుగియ కుటుంబానికి చెందిన మహాసేనాపతి, మహాతలవర స్కందశ్రీ భార్య. ఆమె కూతురు శాంతమూలుని కూడా మరపురాని పదత్తుని భార్య. ఈ మహాతలవరులూ మహాసేనాపతులూ పెద్దపెద్ద రాజులైనా

రాజులకులో, రాజవంశకులో విష్ణుకుండినరాజు ఒకటవ మాధవ వర్మ భార్య వాకాటకరాజుల రాజులకులో, వారి సంతానమయిన ఒకటవ విక్రమేంద్రుడు విష్ణుకుండిన, వాకాటకకుటుంబాలకు చెందినవాడని చదువుతాము. వాకాటకులు దక్షిణభారతంలోని స్వతంత్ర రాజకుటుంబాలలో ఒకటి.

కేరేరు అంతరుపులలోని ఉద్యోగులను గురించి శాసనాలలో చదువుతాము. వారి ఉద్యోగ దర్మాలేమిటో వానిలో వ్రాసివుండలేదు. కాని, ఉద్యోగం పేర్లను బట్టి మనం వ్రాసించగలము. వారిలో చాల మంది కొన్ని గ్రామాలకో, చిన్న-పెద్ద మండలాలకో అధిపతులుగా, పన్నుల వసూలు అధికారులుగా వున్నవారే. సాంఘిక మోదానుబట్టి, రాజాదరణ, విస్తృతమూబట్టి సామంతులు ఈ అధికారులెవరికన్న అధిక శక్తి వంతులు.

ఇక్షాకులక్రింద మహాదండనాయకులంటే ప్రభుత్వ సైన్యదక్షవర్గ నాయకులు. మహాసేనాధిపతులంటే సైన్యాధిపతులు. తరవాత వారే స్వతంత్రులయి, రాష్ట్రాల వంశపారంపర్య పాలకులయారు. ఈ మహాతలవరులూ, మహాదండనాయకులూ, మహాసేనాధిపతులూ శాస్త్రానికి స్తంభాలనదగినవారు. నాగార్జున కొండ శాసనాలనుబట్టి వారు రాజకుటుంబాలతో సంబంధ బాంధవ్యాలు కలిగి వుండేవారు.

రాష్ట్ర పాలకుడిని నిర్ధికుడనేవారు, రాజా ప్రత్యేక కార్యదర్శిని పల్లవరాజులు "రహస్యాధికృత" అనేవారు. హరహదగల్గి శాసనం అటువంటి వుద్యోగి భట్టిశర్మ "అనేవానిని పేర్కొంటూంది. ఆయన "కాలివల" భాజకుడు. అంటే కాలివల గ్రామదాయాన్ని అనుభవించేవాడు. రాజకుమార శిల్పం యనరాజుకి వర్తిస్తుంది. సేనాపతి కొంత సైన్యానికి నాయకుడు. రాష్ట్రముడు రాష్ట్ర దిక్పతుడు. "మదతినమండవ" -- సుంకాలు వసూలుచేసే అధికారి. "దేశాధికృత" "మండలాధికారి" "గ్రామ గ్రామభాజకుడు" ఒక్కొక్క గ్రామం ఆదాయాన్ని అనుభవించేవాడు. "పల్లభులు" రాజు యొక్క విశ్వాసం పొందిన వుద్యోగులు. ఇటువంటివారు రాజ్యంలో చాలచోట్లనే వుంటారు. వారు రాజుకు సేహతులో, ఆపులో ఆయి వుంటారు. ఆ విధంగా రాజ్యానికి పట్టుగొమ్మల్లా ముడిపెట్టారు. "గోపల్లభులు" పటంపదల పర్యవేక్షకులు. "అరణ్యాధికృతులు" అటవీ శాఖాధికారులు. "అమాత్యులు" మంత్రులు. "గుల్మికులు" సైన్యంలో వుద్యోగులు (కెప్టెన్లు). "దూతికులు" దౌత్యద్యోగులు. "నాయక్" - సైన్యంలో చిన్నవుద్యోగులు (సార్జంట్లు). "సమాచారంతకులు" - చేరులు. రాజులు ప్రత్యేక కార్య నిర్వహణకు పంపేవారు - "బదామనుష్యులు".

ఈ పేర్లనుబట్టి ఆనాటి ప్రభుత్వ వ్యవస్థ ఎల్లావుండేదో తెలుసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడ మహా పారంపర్యమైన వుద్యోగాలే.

పల్లవుల "పకిరీ" దానశాసనం బట్టి "గామ్యకులు" (గ్రామస్థులు), "అధికృతులు", "పూర్వదక్షులు", "పల్లభులు", "శాసనసమాచరణులు" (బదామనుష్యులు) క్రమాత్తరంగా ఉన్నాధికారులుగా తెలుస్తున్నారు. ఒంగోడు-1 శాసనం "అధికృత" లనూ, "ఆయక్తుల"నూ (ప్రత్యేక దౌత్యతలిచ్చి పంపబడినవారు) పేర్కొంటూంది.

ప్రభుత్వ ద్యోగిలంతటితో సరికాదు. కాని, కొంచెం ఇంచుమించు వ్యవస్థ ఇదే మాదిరిగా వుండేది. "కనకుడి" రేకులలో "నాయక్ కెల్వారో" అనే వుద్యోగులు కనిపిస్తున్నారు. ఇలాంటి ఇచ్చిన భూముల్ని, గ్రామాల్ని పరీక్షించేందుకు అప్పడప్పుడు రాజు పంపే వుద్యోగులు వీరు. "వైయోగికులు", "పల్లభులు", - వీరు ప్రభువు ఆదేశాలను నిర్వహించేవారుగా

విస్తృతార్థంలో చెప్పబడుతున్నారు.

పల్లవుల ప్రారంభకాలపు దానశాసనాలలో కనబడని "ఆజ్ఞాపతి" పుద్యోగి తరువాత తరవాత కనిపిస్తాడు. కొంత భూమిని, గ్రామాన్నీ అగ్రహారంగా ఇవ్వడానికై సిఫారసు చేసే పుద్యోగి. ఆర్థిక వ్యవస్థ దృఢపడినకొద్దీ రాజుల వద్ద మంచి పలుకుబడి కలిగివుండేవారే. గ్రామాలలో తలెత్తుతుండడాన్ని ఈ పుద్యోగం సూచిస్తుంది. శాలంకాయనుల పాలనా కుడా ఈ సంప్రదాయం విస్తృతంగా వుంది. "ములుకూర గ్రామభోజకుడి"ని పేర్కొని శాసనపురేకులు "ఆజ్ఞాపతి"నిగా పేర్కొంటున్నాయి. కళింగదేశపు "తూర్పుగంగులు" కూడా ఈ సంప్రదాయాన్ని పాటించినట్లు హస్తినరృ నర్సింగపల్లి శాసనంపల్ల తెలుస్తుంది. ఆ దాని సిఫారసు చేసిన ఆజ్ఞాపతి "బుద్ధమంచి" అనే భోజకుడు.

శాలంకాయనుల పాలనలో రాష్ట్రాధిపతులను "దేశాధిపతు"లనీ, మండల అధికారులను "విషయపతు"లనీ అనేవారు. ఇంక "ఆయుక్తకులు", "అధ్యాకసులు", "నైయోగకులు", "అమాత్యులు" వుండేవారు. వీరికి కేంద్ర, స్థానిక పరిపాలన రెంటితో సంబంధం వుంటుంది. బృహత్పలాయనుల కింద అహారలుండేవి, వాని అధికారులను "వ్యాప్తు"లనేవారు. విష్ణుకుండినుల క్రింద "విషయపతులు", "పల్లభులు", "రాజపురుషులు" అనే పేర్లతో అధికారులుండేవారు.

పాలమూరు దానశాసనంలో "హస్తికేశ", "వీరకేశ" అనే పుద్యోగుల పేర్లు కనిపిస్తున్నాయి. వీరు గజపై న్యంలోనూ, కాల్యాలంలోనూ అధికారులు.

ప్రభుత్వోద్యోగులకు భూముల నిచ్చే ఆచారాన్ని హ్యూయాన్-త్సాంగ్ పేర్కొన్నాడు. రాజమాన్యాలు నాలుగు విధాలుగా విభజించబడేవి. ఒక భాగం మీద ఆదాయం ప్రదిస్తూ నిర్వహణకూ, దైవారాధనకూ, వేరొక భాగం పెద్ద ప్రభుత్వోద్యోగుల కిచ్చేందుకూ, మరొక మహామేధావంతుల కిచ్చేందుకూ, నాలుగోది వివిధ మతాలకు బహుమతులుగా ఇచ్చేందుకూ అంటాడాయన. "మనుస్మృతి" అదే వివరిస్తుంది. 10 గ్రామాల అధికారికి ఒక "కులం" భూమి, 20 గ్రామాల అధికారికి 5 "కులాలు", నూరు గ్రామాల అధికారికి ఒక గ్రామం, వేయి గ్రామాల అధికారికి ఒక పట్టణం ఇవ్వాలంటుంది, ఆ ధర్మ శాస్త్రం.

దానాలిచ్చేది ఎప్పుడూ రాజులే. కానీ దానిని ఆములు జరిపేది ఉన్నతాధికారులయిన రహస్యాధిక్యులు, మహాదండనాయకులు, మహామాత్రులు లేక మహాసేనాపతులు మొదలైనవారే.

కొందరు గ్రహీతలు ప్రత్యేక రాజాభిమానపాత్రులుంటారు. శాలంకాయనరాజు విజయవర్మ గనశర్మ అనే ఆయనకు నదరయిన ప్రదేశంలో 20 నివర్తనల భూమి, ఇప్పుడే అప్పగించిన ఇవ్వడమేగాక ఆయన మనుష్యులకీ, ద్వారపాలకులకూ కూడా ఇళ్ళుపట్టాలూ, పాలుపానములూ ఇచ్చేడు.

ఈ గ్రహీతలలో కొందరు బ్రాహ్మణులైన అధికారులూ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఆ ఆనంతవర్మకు సంబంధించిన శృంగవరపుకోట శాసనం "కిందెప్ప గ్రామ గ్రహీత మాత్రులు" అంచటపురభోగికుడి"గా పేర్కొంటుంది. "భోగం" అనేది కొంత పరిమితి భూమికి "భుక్తి" "బుగత" అనే మాటలకూ "భోగం" అనే మాటకూ మూలాదాతువొకటే. తగ్గిన దీనికి తేడా వుంది. అగ్రహారీకుడు కొంతభూమికి పన్ను ఇవ్వనక్కర్లేనివాడు. అతడు కొంతభూభాగానికి అధికారిగా దానిని అనుభవించేవాడు. అతడే గ్రామాధికారి కూడా.

దేశంలోనే భూమిని అనుభవించేవాడనే అర్థంలో "బోయ" శబ్దం వచ్చింది.

శాలంకాయనుల దానాలలో "మూతాద", "మూతుద", "ముత్యాద" అనే పేర్లు కనిపిస్తున్నాయి. వంశ పారంపర్యపు గ్రామతలవరి అనే అర్థంలో దీని నుపయోగించేరు. వారధిగా భవిత్రైత ఒకరి పుద్యోగం చేసేవారు. ప్రతిపలంగా పన్నుల్నివ్వనక్కర్లేకుండా కొంతభూమి వీరికి ఇచ్చేవారు. వస్తురూపంలో మామూళ్ళు వుండేవి. గుంటూరు, నెల్లూరు, కర్ణాటకలో "మూతాదు" అనే ఉద్యోగి కనిపిస్తాడు. చెరువులకింద భూములకు వీరు సరఫరా చేయించాడు చూసే గ్రామోద్యోగి లేక గ్రామసేవకుడు ఈతడు.

ఈ కాలంలో రెండు సంస్థల పేర్లు కనిపించాయి. "శ్రేష్ఠి" (పముకనిగము) నాయకత్వంక్రింద "శాలపతి" వానిలో ఒకటి. "మతసంస్థల నిర్మాణబాధ్యత గల వ్యక్తియే దానికి ఆలంకారాలూ వెయ్యాలి. అతడు చేయలేనప్పుడు శ్రేష్ఠి నాయకత్వాన 'శాలపతి' ఆ పనిచెయ్యాలి" అని వాగ్ధాన కొండ శాసనభాగం చెప్తుంది. రెండోది రెండుగ్రామాల సంయుక్త సమావేశం. పల్లవరాజు నందివర్మ కంచివాయిల్, గ్రామస్తుడైన ఒక బ్రాహ్మణునికి భూదానం చేయడం సందర్భంలో కంచివాయిల్, ఉదయచంద్రమండల గ్రామాల ప్రజలు సమావేశమయి "ఈ రెండు గ్రామాల ప్రజలమయిన మేము నేటినుంచి ఒకటిగా కలిసిపోయి ఒకేగ్రామంగా వ్యక్తిపాండుతాము" అని తీర్మానించేరు.

చాలసందర్భాలలో ఇటువంటి సంస్థలను ప్రభుత్వ యంత్రాంగంలో భాగంగా గుర్తించడం జరుగుతుంది. ప్రభుత్వంతో సంబంధం లేకుండానే ఇవి వ్యవహరిస్తాయి. తగవులు పరిష్కరిస్తాయి. సాంఘిక వ్యవహారాలు చూస్తాయి. పన్నుల పన్నుళ్ళు పన్నుల అస్సెస్మెంటు చేస్తాయి. వీని కార్యనిర్వాహకుల్ని పైతరగతులనుంచే ఎన్నుకుంటారు. వీనిలో వివిధ ప్రయోజనాలను సమన్వయించి, ఏకాభిప్రాయంద్వారానే నిర్ణయలు చేస్తారు.

సామంతరాజుల్ని పన్నుపన్నులు యంత్రాంగంలో భాగంగా చూడడం మొట్టమొదట విష్ణుకుండినులకాలంలో కనబడుతుంది. క్రీ.శ. 530-40లలో పాలించిన రెండవ విక్రమేంద్రవర్మ ఇంద్రపాలనగర శాసనంలో "భూపాలమౌళి మణిమండీతపాద పీఠుడు"గా వర్ణించబడతాడు. మౌర్యులకాలంలో సామంతులంటే ఇరుగుపొరుగు రాజులు. ఇప్పుడు వారి హోదా దిగిపోయింది.

సంక్షోభ సమయాలలో ఈ సామంతుల రాజభక్తి బయటపడుతుంది. చాళుక్యరాజు రెండవ పులకేశి (క్రీ.శ. 610-42) విష్ణుకుండినుల రాజ్యంమీద దండయాత్ర చేసినప్పుడు సామంతులు విష్ణుకుండినులకు సహాయం నిలబడలేదు. పులకేశి తమ్ముడు విష్ణువర్ధనుడు ఆంధ్రదేశాన్ని జయించినప్పుడు తాను దక్షిణాపథ మధ్యభాగం నుంచి జీతాలిచ్చి తెచ్చిన వాయకులు చూపిన పరాక్రమానికి బహుమతిగా వారిని మండలాధిపతులనుగా నియమించేడు. గుంటూరుజిల్లాలోని కొండ పడమటిసీమ నేలిన దుర్జమరాజుల మూలపురుషుడు బుద్ధవర్మ అలా వచ్చినవాడే. "ఒంగేరు మార్గ", "నటవాడి", "వెలనాడు", "కొనకండవాడి" మొదలయిన ప్రాంతాలనేలిన దక్షిణాంధ్ర దుర్జమ రాజకుటుంబాల పూర్వులుకూడా కుజ్జవిష్ణువర్ధనునితో వచ్చిన సైన్యనాయకులే అయివుంటారని శ్రీ బి.వి. కృష్ణారావు తమ "హిస్టరీ ఆఫ్ ది ఎర్లీ డై నాష్నల్ అన్ ఆంధ్రప్రదేశ్"లో వ్రాస్తున్నారు. చాళుక్య సేనాపతి పృథ్వీధరురాజు క్రీ.శ. 612లో సామంత రాజుల బలాన్ని ఓడించేడుగాని ధాన్యకలకంపద్ద ఆనందుకుటుంబానికి చెందిన బండరరాజుతో క్రీ.శ. 617లో ఓడిపోయేడు. ఈ ధువరాజు పై నుంచి తెచ్చి అధికారంలో

నిలుపబడినవాడే. ఈ సేనాధిపతి రెండవపులకేశి సమక్షంలో కర్మరూఢులలోని "ఇద్దరు" గ్రామభూమి 800 నివర్తనలను ఒక బ్రాహ్మణుడికి దానం ఇచ్చినట్లు కొప్పారం దానాశాసనం తెలుపుతుంది. తాడివాడ దానశాసనంలోని ప్రతి గ్రహీత అయిన పుద్గీశ్వర్ "స్వయంగా ఎన్నో క్రతువులుచేసి ఎన్నెన్నో దానాలుచేసిన" వాడు "దానినిబట్టే అతని సంతానం ఊహించవచ్చు" నంటుంది ఆ శాసనం. ఈవిధంగా, అతిబలవంతులూ, ధనవంతులూ అయిన భూస్వామివర్గం సృష్టించబడిందనవచ్చు.

ఆనాడు పరిపాలన వ్యవహారాలు ఎల్లా సాగించబడేవో ఏ శాసనాలూ చెప్పవు. ఆయితే కొన్ని కొన్ని సంగతులు బయటపడుతుంటాయి. విష్ణుకుండినరాజు మూడవ మోహనరాజు పాలమూరు శాసనంలో తన్ను అనేక "దివ్య" పరీక్షలు నిర్ణయించిన వాడినిగా వర్ణించుకుంటాడు. ధర్మాధర్మాలూ, దోషా దోషాలు నిర్ణయించడానికై అగ్నాగ్ని పరీక్షలు పెట్టడం ఆచారంగా వుండేది. కొటిల్వని కాలానికి లేవు. మనువు, యాజ్ఞవల్క్య స్మృతుల నాటికి ప్రారంభమయ్యాయి. బృహస్పతి కాలంనాటికి తొమ్మిది తరహా పరీక్షలు అమలులోకి వచ్చాయి. ఈ పరీక్షలు "దివ్య" అంటారు.

1. తులాదివ్య : నేరస్తుడిని ముందు తూచాక న్యాయాధికారి కొన్ని మంత్రాలు చదువుతాడు. తరవాత మళ్ళీ తూస్తాడు. రెండోమారు ఎక్కువ తూకం వుంటే అతడు దోషి.
2. అగ్నిదివ్య : దోషిని రావికర్రనిపల్లెలమీద నడపమంటారు. అతని కాళ్ళు కాలకుంటే నిర్దోషి.
3. జలదివ్య : ఒక సై నికుడు ప్రయోగించిన బాణాలను వెతికితేచ్చే వ్యవధి వరకు వీక్షణ మునిగి వుండగలిగితే నిర్దోషి.
4. విషదివ్య : తాచుపామువున్న కుండలోంచి కాలు పడకుండా వుండగల తియ్యగిలుంటే నిర్దోషి.
5. కోశ దివ్య : దేవతావిగ్రహాలను కడిగిన నీరు తాగి 14 రోజులు బతికితే నిర్దోషి.
6. తండుల దివ్య : మంత్రించిన బియ్యం నమిలి రాని ఆకుమీద ఉమ్మెయ్యాలి. ఈ బియ్యానికి తడి లేకపోయినా, రక్తం కనిపించినా అతడు దోషి.
7. తప్తమస్కదివ్య : మరుగుతున్న నూనెలోంచి నాణెం తియ్యాలి. చెయ్యి కాలినాంటే నిర్దోషి.
8. ఫలదివ్య : కాలుతున్న బల్లెపు ఆరును చేతబట్టుకొని కొన్ని అడుగులు వెయ్యాలి. తర్వాత ఆ చేతితో ధాన్యం నలపాలి. చేతులు కండకపోతే నిర్దోషి.
9. ధర్మాధర్మదివ్య : వెండితోచేసిన ధర్మమూర్తిని, సీసంతోచేసిన అనర్థ మూర్తిని జాడీలో వేస్తారు. అతడు తీసే విగ్రహాన్ని బట్టి దోషాదోషమును నిర్ణయం చేస్తారు. ఒకటవ మ హేంద్రవర్మ గొప్ప పండితుడు. ఆయన వ్రాసిన "మత్తవీలాన" ప్రాచీన

ఆనాటిపరిపాలనపై విమర్శ. ఆనాడు న్యాయస్థానాలలో ఎంత లంచగండితనం చేరుకున్నాడో ఒక ఘట్టంలో విమర్శిస్తాడు. ఒక బౌద్ధ భిక్షువుకి ఒక కాపాలికుడికి తగవు వచ్చింది. అది తన (కోర్టు)కు వెళ్ళి తేల్చుకోమని పాశుపతుడొకడు వారికి సలహా ఇస్తాడు. "ఎవరాలిని బోలెడుంది గనక భిక్షువు న్యాయాధికారుల నోరు మూయించగలడు. పాముచర్మం, విషాన్ని తప్ప ఏమీలేని నేను న్యాయస్థానానికెళ్ళి ఏంచెయ్యగల" నంటాడు కాపాలికుడు. ఆ నామకర్త

ఈ దుస్థితిని విమర్శిస్తూ చక్కదిద్దగలమని బహుశా మహేంద్రవర్మ భావించి పోరాడారు.

ఆరవ ప్రకరణము

ప్యాడల్ వ్యవస్థ పునాదులు

భూదానాలు

న్యాయసాయాధిపద్వికై శాతవాహనుల అనంతరపురాజులుకూడా దోహదం ఇచ్చేరు. ఉత్తరదిశనుంచి, పశ్చిమోత్తరదిశనుంచి ఇక్ష్వాకురాజు శాంత మూలుడు ఎందరో బ్రాహ్మణులను రప్పించి తెలుగుదేశంలో స్థిరపడేట్లుచేశాడు. శాంతమూలుడే మరం ఆశ్వమేధం, వాజపేయంపంటి క్రతువులుచేసి బ్రాహ్మణ కుటుంబాలకు భూములూ అగ్రహారాలూ దండిగా ఇచ్చేడు. ఇదివరకే సాగులోవున్న భూములుగాక కొత్త ప్రదేశాలెన్నో అడవులుకొట్టి సాగులోకి వచ్చేయి. విహారాజు శాంతమూలుడు "కోట్ల కొద్దీ హిరణ్యాలనూ, రత్నాలాది ఆవులూ, హలాలనూ దానం చేశా"డని నాగార్జునకొండ శాసనాలు చెప్తున్నాయి. హిరణ్యం బంగారునాణేలు కావచ్చు. హలం అప్పడానికి నాగలి, ఒక్కనాగలికింద సాగుకాగల ప్రమాణం భూమి అని రెండు అర్థాలూ వున్నాయి. హిరణ్యకోటి గోదాన దృశ్యాన్ని చూపుతున్న శిల్పాలు నాగార్జునకొండ వద్ద చాటివేయి.

అంతవరకూ సేవకులుగా బతికే శూద్రులు ఈ దశలో రైతులుగా మారేరు. వారిని వ్యవసాయదారులతరగతిగా హ్యుయెన్-త్సాంగ్ వర్ణించేడు. సాక్షులుగా విచారించకూడని వారిని హిర్మంబూ, నారదుడు, శూద్రులలో భాగంగా రైతుల్ని పేర్కొన్నాడు. శాసనాలవలన సంఖ్యల మరాలు తెలియకపోయినా స్వతంత్ర రైతులు, పాలు రైతులు, అర్ధ బానిస పంటివారూ కూడ గ్రామాలలో వున్నట్లు తెలుస్తోంది.

చందాలురనే హిసబాతి ప్రజ గ్రామాలకు వెలువలనే జీవిస్తారనీ, సంతలకూ, బజార్లకూ పట్టి తమరిని చెప్పుకొనేందుకు వారు ఒక కర్రచెక్క, మీద చప్పుడు చేస్తూ వస్తారనీ, ఆ చప్పుడుమీద ప్రజలు వారికి దూరం తొలుగుతుంటారనీ ఫాహియాన్ వ్రాశాడు. వీరు వ్యవసాయో వియోగశరములైన గూనలు మొదలైన వస్తువులు తోలుతో కుట్టి తయారుచేస్తారు. ఆ విధంగా వారు సమాజానికి సహాయకారంగా వున్నా, వారిని తక్కువగా చూడడం నేడుకూడాసాగుతూనే వుంది.

ఇక్ష్వాకురాజులు నీటిపారుదల కోసం అనేక చెరువులూ, కాలువలూ తవ్వించారు. పశ్చిమోంబుమిట్ట దిగువన 9.14 మీటర్ల వెడల్పూ, 1.82 మీటర్ల లోతువున్న కాలవ ఒక

కిలోమీటరు దూరం గలిగి తవ్వకంలో బయటపడింది. ఆ కాలంలో తట్టుగట్టు రాతినినే ముఖ్యంగా వాడేవారు. వాగార్జున కొండవద్ద కృష్ణానది కుడి గట్టున ప్రాచీన నాటి మేటదిబ్బ (మైదానం) బయటపడింది. అదీ, అవనిగడ్డ, పుంటసాలల వద్ద బయట పడిన వస్తువిశేషాలూ అలాగే సింహవాళం, దూరప్రాచ్య, పశ్చిమదేశాలలో ఆంధ్ర దేశానికిగల వాణిజ్య సంబంధాలకు గుర్తులుగా మిగిలి పున్నాయి. వాణిజ్యం పెద్ద ఎత్తున సాగిందిగనకనే రాజులు వలసవచ్చిన బ్రాహ్మణులకు కోరికగా బంగారమూ, లడ్డలాది హలములూ (భూమి) ఇవ్వడం సాధ్యమయింది. పట్టణాలూ ఒకటొకట కుమారవిష్ణువు, విష్ణుకుండినరాజు ఇంద్రభట్టారక వర్మ ఇటువంటి దానాలు చేశారు. ఇవి ఒక వారు తటాకాలు, దిగుడుబావులు (వాపి), బావులు తవ్వించేరు. ఇవ్వకుం, పట్టణాలూ తూర్పు గంగరాజుల, కదంబరాజుల, విష్ణుకుండినులశాసనాలు ఎన్నో వాపి, కూప, తూర్పు నిర్మాణాన్ని విశదపరుస్తున్నాయి. ఇవన్నీ శతవాహనుల అసంతరపురాజులు నీటి పారుదల గురించి తీసుకున్న ఆసక్తికీ, శ్రద్ధకూ నిదర్శనాలు.

ఆర్కే.ణం-ఆర్కాటు రైల్వేలైనుమీద వున్న పోలింగూరు స్టేషనుకు మూడు మైళ్ళ దూరమే హింద్రవాడి అనే గ్రామం వద్ద పల్లవ రాజు ఒకటవ మహేంద్రవర్మ పెద్ద చెరువు తవ్వించాడు. ఇప్పుడది శిథిలమై వుంది. దీనిని గురించి ఉత్తరాల్కాటు "జిల్లా మాన్యుయల్"లో ఇలా వ్రాసేరు: "మహేంద్రవాడిలో మంచి చెరువుంది. ఎప్పుడూ తవ్వినదో తెలియదు. ఇది మొదట్లో కావేరి పాక్కుం చెరువు కన్న పెద్దదయి వుంటుంది. ఏదేనిమిది మైళ్ళదూరం భూములకు నీరునిచ్చి వుంటుంది. చెరువుకట్ట చాల ఎత్తు. దానిని మరల మొదటి ఏర్పాటు లేకుంటే భూమిని సాగులోకి తేవచ్చు."

రాజులు బ్రాహ్మణులకు భూములిచ్చి ఆదరించడం, వారు తలపెట్టిన వ్యవసాయాభివృద్ధి విధానానికి బాగా సాయపడింది.

బ్రాహ్మణులకు సంచారంలో పాండిత్యం వుంటుంది. రుతువులగురించిన, రుతుపవనాల గురించిన, విత్తనాలు, భూములుగురించిన జ్ఞానమూ, మతకర్మల నిర్వహణలో ఆసక్తికల వారు వ్యవసాయానికి ఎగబడి నిలిచేటట్లు చేశారు. నూతన మండలాలలో వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు వారు కారకులయ్యేరు. దిగువ పల్లాలలో అసంతృప్తి పెరగకుండా వారికోడలు శాంతతపరుస్తూ వచ్చేయి.

శతవాహనులకులాగానే తదనంతరపు రాజులకు కూడా స్వంత భూములుండేవి. వాటి నుంచి కొంతకొంత దానాలు చేసేవారు. పల్లవరాజు రెండవ కుమారవిష్ణువు తన భూమి 800 పట్టికలలో 432 పట్టికలను బ్రాహ్మణునికి ఇచ్చేదని చందలూరు శాసనాలు తెలుపుతున్నాయి.

అయితే దేశంలోని భూమి అంతా రాజాది కాదు ప్రభుత్వానిది. ప్రభుత్వాధికారి వాటిని ఇతరులకు ఇస్తాడు. అంటే, ఆ భూమినుంచే వచ్చే సన్నుతు సదులు కుంటున్నాడన్నమాట. హిందూ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం వాసులనుంచి రెండున్నర హలాల భూమిని తూర్పుగంగరాజు వాస్తవ్యుల కొని దానిని దానం ఇచ్చినట్లు ఉర్గాం శాసనం చెప్తుంది. గ్రామస్థులు ఏ ఒకరివద్దకు వెళ్లి ఆందరినుంచి కొనడంలో ఒక విశేషం వుంది. గ్రామంలో భూమిని రైతులు వేర్వేరుగా చేసుకుంటారు. దానిమీద పంశపారంపర్యపు పాక్కు వుంటుంది. గోభూముల నందు వృషయోగించుకుంటారు. కాని ఏఒక్కరికీ తమరు చేసుకుంటున్న భూమిని అమ్మేయమని ఆదికారం వుండదు. అమ్మాలంటే, రాజు కైనా సరే, గ్రామం మొత్తంగా నిర్ణయించవలసిందే.

రెండు గ్రామాలను ఒకే బ్రహ్మదేయంగా ఏర్పరచాలంటే, రెండు గ్రామాల వారూ మూడేమయి. అల్లా కలిసి ఒకే గ్రామం కావడానికి అంగీకరించాలి. ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక గ్రామంలోంచి కొంతభాగాన్ని విడదీసి దానిని ఇంకో వూరుతో కలిపి, అగ్రహారంగా ఇవ్వడం వుంది. మారర పంశానికి చెందిన ఉమావర్మ ఇచ్చిన 'బృహత్ ప్రాప్త' దానం ఇటువంటిదే.

శ్రీపురం ఆగ్రహారం రాజుకు పన్నులిస్తున్న కొన్ని పరిమిత సౌలభ్యాల కలిగి వుండేది. అవిష్ణులను కూడా లొంగిస్తున్నట్లు వాటిష్ణుల శ్రీపుర శాసనం చెప్తుంది.

శలంకాయనులు తగులబడి పాడుపడిపోయిన ఒక గ్రామాన్ని 157 గురు బ్రాహ్మణులకు ఇచ్చినట్లు కొల్లేరు దానశాసనం తెలుపుతుంది.

24 వాలాల భూమిని ఎనిమిది మందికి బ్రహ్మదేవంగా ఇచ్చినట్లు బృహత్పలాయనుల కొండమూడి దాన శాసనం తెలుపుతుంది. అయితే ఆ 24 వాలాలలో $3\frac{1}{2}$ వాలాలను ఏ 3 ట్టిరికి అని నిర్దేశించకుండా వదిలేసేరు. దానిని గోభూమిగానో, దేవాలయం కోసమో వదిలివట్టు వూహించాలి.

కానుకొట్లలో దొరికిన రెండు శలంకాయన శాసనాలు, రదిక కులానికి (పద్రంగులు) చెందిన ఇద్దరికీ రెండు గ్రామాలను దానం ఇచ్చినట్లు తెలుపుతున్నాయి. ఒక దేవాలయాన్ని కట్టించేందుకై ఆరుబోరుకు చెందిన గొల్లలకు నాలుగు చెక్కల భూమిని దానం ఇచ్చినట్లు శలంకాయన రాజు రెండవ నందివర్మ పెద్దవేగిశాసనపు రాగిరేకులు తెలుపుతున్నాయి. ఇటువంటివి చాల ఆరుదు. శాసనాలన్నీ బ్రాహ్మణులకిచ్చిన దానాలనే తెలుపుతున్నాయి.

అనందరాజు దామోదర వర్మ కాంగుర బుద్ధుని ప్రీత్యర్థం 14 మంది బ్రాహ్మణుల కిచ్చేడు! విష్ణుకుండినరాజు గోవిందవర్మ పెంకపార గ్రామాన్ని బౌద్ధవిహార పోషణకోసమని ఆ బ్రాహ్మణుడికి దానం చేసేడు! బౌద్ధానికి, వైదిక మతానికి మధ్య అంతరం ఎలా ముసిపోతూందో వీనినిబట్టి తెలుసుకోవచ్చు.

సంస్కృత, ప్రాకృత శాసనాలలో భూమి కొలతలకు నివర్తన, పట్టిక అనే మాటలు వాడేరు. కనుకనే శాసనాలను బట్టి ఈ రెండు పర్యాయపదాలని అర్థం అవుతుంది. శాసనాలలో ఆ భూమి పరిమితి ఎంతో చెప్పకపోయినా, 200 మూరల చతురం భూమిని నివర్తనము అంటారు. ఒక నిర్ణీతకాలంలో ఒక మనిషి తాను బయలుదేరిన చోటుని చేరుకోనేటట్లు చుట్టవచ్చిన భూమిని నివర్తనం అంటారు.

బ్రాహ్మణులకిచ్చే భూమిదానాలలో రాజులు 18 తరహాల పన్నులు, మామూళ్ళు, పంటలు మొదలయినవి మినహాయిస్తారు. సాధారణంగా ఏ కొన్నిటిలో తప్ప మాపు చేసేవన్నీ చెప్పరు. సంప్రదాయకమైనవిగా అర్థం చేసుకోవలసి వుంటుంది. పల్లవ రాజు శివస్కందవర్మ పోషణగర్భి శాసనం పన్నుల మినహాయింపుతో పాటు పెరుగు, మజ్జిగ, కూరలు, పువ్వులు ఇవ్వనక్కర్లేదని, ఉప్పుకీ, పంచదారకీ ఇబ్బందిపెట్టరాదని పేర్కొంటుంది.

ఉప్పుకోసం నేల తవ్వరాదని, బిళ్ళు, ఎడ్లు, సరఫరా చెయ్యనక్కర్లేదని, సైనికులు సైనికాలరాదని, ఉప్పుడు బియ్యం, పంటకుండలు, మంచాలు, మకాములు ఇవ్వనక్కర్లేదని పోషణరాజు శివస్కందవర్మ మైదవోలు (గుంటూరు) శాసనం పేర్కొంటుంది.

సాధారణంగా, శాసనాలలో మినహాయింపులను ఖచ్చితంగా పాటించాలని ఉద్దేశించడమే వుంటుంది. కాని, కొన్నింటిలో స్పష్టంగా నిర్దేశిస్తుంటారు. శలంకాయనుల కానుకొట్లు

(గుడివాడ) శాసనం "ఇతరులు ప్రవేశించరాదు (రాజోద్యోగులు), జోక్యం చేసుకోరాదు. అంతా కోసం నేల తవ్వరాదు. నీళ్ళ కుండలు, అన్నం, మంచాల కోసం నిర్మించరాదు. అంతా ఆకులు, కూరలు, పప్పులు, పళ్ళు, పెరుగు, పాలు, నెయ్యి, మజ్జిగ సరవరా చెయ్యరాదు. అంటుంది. "చెరువు తూము తెరవడానికి" ప్రతిగ్రహీతను గ్రామస్తులెవ్వరూ అడ్డగించరాదు. తూర్పు గంగుల అమృతాపురం (శ్రీకాకుళం) శాసనం విధిస్తుంది.

ఈ మినహాయింపుల్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే, రాజ్యంలోని కొంత కొంత ప్రజలకు పరిపాలనాధికారాన్ని రాజా వదులుకొంటున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. ప్రతిగ్రహీతలయిన బ్రాహ్మణుల వ్యవసాయదారులచేత వెట్టి చేయించుకొనే హక్కుకలిగి వున్నారని తెలుస్తుంది. వైకుంఠ హక్కులు వారికి వంశపారంపర్యంగా కొనసాగుతాయని కొన్ని శాసనాలు స్పష్టమవుతున్నాయి. భూములతోపాటు వానిని చేస్తున్న రైతుల్ని కూడా ప్రతిగ్రహీతకు వప్పచెప్పవచ్చు. అంతా విధమయిన దానప్రథ వచ్చిందన్న మాట. "దాసీ దాన సహస్రానాం దాతా" - అని ఒక శాసనంలో విష్ణుకుండిన రాజా పొగడ్త వుంది. "వేలాదిమంది దాసుల్ని, దాసీల్ని ఇచ్చే" ధనవంతుల అర్థం.

పల్లవరాజు రెండవ సింహవర్మ బుచ్చిరెడ్డిపాలెం శాసనమువల్ల ప్రభుత్వం చేసిన ప్రజల నుంచి వసూలుచేసే పన్నుల వివరం తెలుస్తుంది. నెల్లూరుజిల్లా కోహూరు తాలూకా విడవలూరు గ్రామం నుంచి "అన్నిరకాల వృత్తుల వారినుంచి నాకు రావలసిన పన్నులన్ని బ్రాహ్మదేయంగా మీకు స్వాధీనం చేస్తున్నా" నంటాడు. లోహకారులు, చర్మకారులు, ఆపానపట్టకారులు (దుకాణాలకు పట్టాలిచ్చువారు), రజ్జు ప్రతీహారులు, ప్రావరాహికులు (దుప్పట్లు అమ్మేవారు), ఆపాన జీవకులు (దుకాణాల మీద బలికేవారు), నాహలాముఖులు (దున్నేవారు), కూపదర్శకులు, తంతు వాయులు, ద్యూతకరులు, నాపితులు, ఇంకా ఇతరుల అన్ని వృత్తులవారూ పన్నులిచ్చేవారుగా చెప్పబడింది. వివాహాలమీద కూడా పన్ను ఉంటుంది. ఈ శాసనం క్రీ.శ. 5వ శతాబ్దానికిది. హిరహడగల్లి, మైదవోలు మొదలయిన శాసనాల్లో కనిపించే మాధీల ప్రసక్తి ఈ శాసనంలో లేదు. కనక దానంతోపాటు 18 రకాల మాధీల సంప్రదాయం అయిపోయాయనుకోవాలి.

విడవలూరు శాసనంవల్ల వివిధ తరగతులవారి నుంచి చేసే పన్ను పరిమాణం తెలుస్తుంది. దానిలో "ఆపానపట్టకారు"లని ఒక తరగతి వుంది. అంతకు పూర్వం రాజా సంక్షోభ సమయాల్లో వర్తక శ్రేణుల నుంచి ధనం తీసుకొని, వర్తకులనుంచి పన్ను వసూలు చేసుకొనే అధికారం వారికిచ్చేవారు. శ్రేణులు దుకాణం పెట్టుకొనేందుకు ధనం తీసుకుంటే రై సెన్సు ఇచ్చేవి. అయితే ఈ శాసనకాలం నాటికి గ్రామాలు స్వయంపూర్ణాలయ్యాయి. వర్తక శ్రేణులు వుండే అవకాశం లేదు. బహుశా అక్కడా అక్కడా ఉండేవేమో.

దాన శాసనాలన్నీ రాజాయొక్క ఆయురారోగ్యాభివృద్ధి ధర్మ, విజయకాంక్ష, భూమినిస్తున్నట్లు పేర్కొంటాయి. "భూదానంకన్న ఉత్తమ దానం లేదు. దత్తాత్రేయంకన్న మహాపాపం లేదు" - అనే అర్థం ఇచ్చే వ్యాస "మహాభారత" శ్లోకాన్ని శాసనాలు ఇంచుమించు అన్నీ పుడపారిస్తాయి.

పరిశ్రమలు - వాణిజ్యం : నగర నిర్మాణ వాస్తువు

కమ్మరులు, చర్మకారులు, నేత పనివారు మొదలైన వృత్తిపనివారంతా గ్రామ స్వయంపూర్ణతకు తోడ్పడుతున్నారని బుచ్చిరెడ్డిపాలెం (శాసనపు) రేకులు చెప్పన్నాయి. మహాబ్లి (శంకాయనుల) రేకులు ప్రతిగ్రహీత వడ్డంగి అని చెప్పన్నాయి. కనకకార భోగం అంటూ ఒక మండలమే వృత్తికారుల పేర పిలవబడుతున్నట్లు పల్లవుల చందదూరు రేకులు చెప్పన్నాయి.

చిన్న చిన్న కప్పులనుంచి నిలువెత్తు జాడీల వరకూ సారెలమీద తయారు చేసినవి నాగార్జునకొండ వద్ద దొరికేయి. మట్టు వున్న దాకలు, గల్లిపిడివున్న మూతలు, మేకులు, బుర్రోటా అచ్చులు, నీళ్ళు, మైకా ముక్కలు, ఇంకా ఎన్నెన్నో వస్తువులు ఇక్ష్వాకులు నాటివి దొరికేయి.

ఇక్ష్వాకుల రాజధానిలో వృత్తినిపుణుల ఇళ్ళు ఎన్నో కనిపించాయి. ఒక ఇంటి స్వర్ణకారుల వృత్తి సామగ్రి యావత్తు, ఆఖరికి అనేక అచ్చులు, మూసలతోసహా దొరికేయి. మరో ఇంటిలో చెవిరింగులు, రోమనునాణేన్ని పతకంగా అమర్చిన కంఠహారం మొదలైన వస్తువుల సమీపం కనిపించింది. పాట్టినా చక్రవర్తి రోమనునాణెం, కొన్ని నగలూ వున్న పాత్ర మహాబ్లి దొరికింది. ఇహన్నీ చాల పనితనం గలవి. సర్వదేవ దేవాలయంలో దొరికిన వెండి, బంగారు పూజా పాత్రలు చాల అందమైనవి. 81 సెంటీమీటర్లు ఎత్తువున్న ఒక కంచుబొమ్మ అనాటికే తెలుగుదేశంలో లోహశిల్పం ఎంత ఉన్నస్థాయిలో వుందో చూపుతుంది. నాగార్జున కొండమీదీ స్తూపాలలో వెండి, బంగారు, రాగితో చేసిన పెట్టెలు, భరిణెలు, మెరుగు కుండలు, బొగ్గలతోసహా, వెండి బంగారు పూవులతో దొరికేయి.

నాగార్జునకొండశిల్పాలలోని స్త్రీ, పురుషులు ధరించిన అనేక తరహాల ఆభరణాలు అనాటి ఆభరణకారుల నేర్పరితనాన్ని చాటుతున్నాయి. ఆరు రకాల బాసెకాలను (లతాబసట్టాలు) - టిటి రెండువరసల ముత్యాలు, పూసలు వున్నవీ, పతకం వున్నవీ లేనివీ ఆ శిల్పాలలో వున్నాయి. ఆరు రకాల కర్ణాభరణాలు, 10 రకాల కేయూరాలు (దండకడియాలు), 10 రకాల నీలకరారులు, 5 రకాల మురుగులు, 7 తరహాల రత్నాల వడ్డాణాలు, 4 రకాల అందెలు, ముక్కపుడవలు, కంకణాలు, కమర్ బెండ్లు ఆ శిల్పాలలో కనిపిస్తాయి. ఆ శిల్పాలలో కనిపించే అనేక తరహాల ఆయుధాలు అనాటి లోహకారిశిల్పనైపుణ్యాన్ని చూపుతున్నాయి. శంఖుకంకణాల ముక్కలు అక్కడ అపారంగా దొరకడంబట్టి ఆ పరిశ్రమ పెద్దగా సాగుతుండిందనవచ్చు.

ఒక్క ఇక్ష్వాకులశాసనాలలో తప్ప మనకు వృత్తిశ్రేణుల ప్రసక్తి కనబడదు. ఒక ఇక్ష్వాకు శాసనంలో పల్లవ శ్రేణి (తమిల పాకుంచారి శ్రేణి), పూసక శ్రేణి (మిఠాయిలు చేసేవారిసంఘం) వీటి, మిరొకడాంట్లో "కులికప్రముఖుడు" (శ్రేణి నాయకుడు) అనే మాట కనిపిస్తుంది. అందులో ఒక దేవాలయాన్నీ, మంటపాన్నీ కట్టించి, దాని నిర్వహణకై అక్షయనిధిని ఏర్పాటు చేసినట్లు ఒక శాసనం తెలుపుతుంది. అందుకై ఒక శ్రేణిలో 70 దీనారాలూ, మరో మూడు శ్రేణులలో చెరి పది దీనారాలు వుంచేరు. దానిమీద వడ్డీతో చేయించవలసిన పనిలేమిటా నిర్దేశించబడలేదు. నాగార్జునకొండ శాసనాలలో బాంకర్లు, వర్తకుల ప్రసక్తి కనిపించింది కాని, ఎక్కడా వర్తకశ్రేణిమాటే కనబడదు.

ఇక్ష్వాకుల కాలంలో కూడా రోముతో వాణిజ్యం కొనసాగుతూనే ఉన్నది. శతవాహనులకాలంనాటి తరువాత్రలే కనిపిస్తాయి. టెర్రాకోటా బొమ్మలు, పూర్వం రోమును ప్రభావం బలంగా కనిపిస్తాయి. ఇక్ష్వాకులకాలపు మట్టిపాతలో దొరికిన రోమును నాణేలు దీనిని ధృవపరుస్తున్నాయి. నాగార్జునకొండ మహా చైత్యములోని పుక్తియకుటుంబానికి చెందిన మహాతలవరి శాంత శ్రీ విహారం పూర్తిచేయడానికై ఆ ప్రాంత కట్టించడానికి 170 దీనారమాపకాలు ఖర్చుచేశాడనీ, దేవాలయనిర్వహణకై కొందరు దీనారాలను నాలుగు శ్రేణులలో డిపాజిటు చేశారనీ (పైన దీనిని చెప్పేము) చదువుతున్నాము.

రోమును చక్రవర్తి అగస్తసు వేసిన బంగారు దీనారాన్ని ఇక్ష్వాకులు తమ వాణిజ్య చలామణి చేసేరు. దక్షిణభారతంలో రోమును నాణేల నిక్షేపాలు చాలా చోట్ల దొరికినవి. పశ్చిమతీరపు గుహాశాసనాలుగాని అమరావతి శాసనాలుగానీ దీనికారం పెరే ఎత్తవు. మహా శబ్దాన్ని దక్షిణభారతం ముఖ్యంగా తమిళదేశం నుంచి తెచ్చుకొని వుండాలి. అక్కడ రోమును పేటలు కొన్ని దొరికాయి. దీనారం 121 గ్రెన్ల బరువు వుంటుంది. దీనారమాపకం ద్వారా భాగం అయివుంటుంది. రోమును నాణెం 'జోరీ' నమూనాలో కుహనులు నాణేలు చేశారు. దీని మాపకానికి ఇక్ష్వాకుల సీసం నాణేనికి మారకప్రమాణం ఏమిటో తెలియదు. శతవాహనుల కాలంలో 'హిరణ్య'శబ్దం కనిపిస్తుంది. కాని ఏ రాజకుటుంబానిదీ వెండి బంగారునాణెలు ఒక్కటేనా ఇంతవరకు దొరకలేదు.

సహజాన్ని చుట్టి పశ్చిమదేశాలతోనూ, దూరప్రాచ్యదేశాలు, దీవులతోనూ శతవాహనుల కాలంలో ఏర్పడిన వాణిజ్యమార్గాలు ఇక్ష్వాకులకాలంలోనూ సాగేయి. ఇంకా కొత్తకొర్రదేశంలో మార్గాలు పెంచబడ్డాయి. ఆంధ్రదేశపు బొద్దులు చె నాకంటా తమ సంస్కృతిని వ్యాపిచేశారు. బోధి శ్రీ శాసనం తెలుపుతుంది. కళింగపట్నం నుంచి దక్షిణాన పులికాట్ సరస్సు వరకు తీరవాణిజ్యం సాగేది. రుషకుల్య, వంశధార, వాగావళి, శరద, తాండవ, గుండ్లకమ్మ, వీరవతి స్వర్ణముఖి మొదలయిన నదీముఖద్వారాల రేవులనుంచి తూర్పుదేశాలకు నౌకలు ప్రయాణించేవి. కృష్ణా, గోదావరీనదులలో చాలా లోపలవరకూ నౌకలు ప్రయాణించగలిగేవి. ఇంత ఆనుకూల్యం వుండడంచేత విదేశీ వాణిజ్యం చాలా లాభకరంగా వుండేది. లేకుంటే కొందరు రాజులు క్రతువులుచేసి బ్రాహ్మణులకు అంతంత బంగారం, పశువులు మొదలైనవి ఎల్లా ఇవ్వగలిగేవో చెప్పలేము.

దేశీయములయిన వెండి బంగారునాణేలు ఎక్కడా దొరకలేదు. శతవాహనుల కాలంలో రాజులు వేసిన సీసం, రాగి నాణేలు దొరికేయి. ఒంగోలులో ఇక్ష్వాకుల సీసపు నాణేలు దొరికింది. ఈ నాణేలు పన్నులు కొనడానికి అమ్మడానికి వుపయోగించే రుణేము. ఇవి పన్నుల వసూలుకై వీనిని వేశారనిపిస్తుంది. చిన్నగా, తేలికగా వుండే ఈ నాణేలు అందుకు ఉపకరిస్తాయి. ఇక్ష్వాకులు తలసరిలేక్కన పన్నులు వసూలుచేసేవంటారు. అందుకొక చోకలోహంలో నాణేలు ముద్రించి వుంటారు.

పల్లవుల నాణేలంటాలేవు. అయితే విష్ణుకుండినులని మూడు నాణేల దొరికేయి. అందులో ఒకటి యేలేశ్వరం (నాగార్జునకొండ సమీపంలోది) నుండి దొరికింది. ఇందులోని నాణేలన్నీ రాగి, పత్తుల మిశ్రమం. కుంభం, సింహం దానిమీద సంకేతాలు. వాటిని కొన్నింటిమీద "వి-క-ర-మ" అక్షరాల పాత్రి కనిపిస్తుంది. అవి క్రీ.శ. 530-440ల వాటి.

ఇండి విక్రమేంద్రవర్మ వేసినవిగా భావించబడుతుంది. పల్లవులమీద పొందిన విజయాన్ని ముద్రించి ఈ నాణేల వేసివుంటాడు. ఆయన తరువాతి రాజులుకూడా అదే సంకేతంలో నాణేలు చేశారు. కాని వానికుపయోగించిన లోహం శ్రేష్ఠంగా వుంది. పైన చెప్పిన విష్ణుకుండినుల నాణేలంటాలు మూడంటిలో మిగిలిన రెండూ తెలంగాణంలో - ఒకటి భువనగిరి తాలూకాలో, మరొకటి మల్లాపూర్ తాలూకాలో దొరికేయి. వీనిలోనివన్నీ రాగి నాణేలు.

వ్యయంపూర్ణ గ్రామవ్యవస్థ ఏర్పడినా నాణేల మారక వ్యవస్థ అంతరించలేదని ఈ విషయజ్ఞులకు రుజువుపరుస్తున్నాయి. ఈ దశలో గవ్యలు మారకద్రవ్యంగా వుండినట్లు హిందూన్ వ్రాసేడు. నాణేల మారకంలో, వాణిజ్య వ్యాపారాలు ఆంధ్ర కోస్తా ప్రాంతానికి పరిమితమయి వుంటాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలలో వాణిజ్యం చాలా తక్కువ.

ఈ దశరంభంనాటికి నగర నిర్మాణ వాస్తుశిల్పం ఉన్నత ప్రమాణాల నందుకుంది. ఇక్ష్వాకు రాజధాని విజయపురి చుట్టూ గోడ, బురుజులూ వుండేవి. వానితో తూర్పువైపు ఒకటి, పశ్చిమాన కృష్ణవైపు ఒకటి ద్వారాలుండేవి. కోటగోడల వెలుపల కందకం వుండినట్లు చిహ్నాలు వున్నాయి. కోటలోపల నివాసగృహాలు, పైన్యాగారాలు, అశ్వశాలలు, నీటితొట్టెలు, స్నానాగారాలు, మూత్రశాలలు, దిగుడుబావుల శిథిలాలు కనిపిస్తాయి. ఇండ్లతోనూ, బయట బాగా మూసేసిన మురుగుకాంపలు, శోచగదులు, సెప్టిక్ గోతులు వున్నాయి. ఇక్ష్వాకు రాజమందిరం జాడ తెలియలేదు. కాని, అశ్వమేధయాగ స్థలమూ, స్నానఘట్టమూ రాజమందిరాలకు అనుబంధించే వున్నాయి.

కోట వెలుపల సామాన్యప్రజల నివాసం. వారి ఇళ్ళు వరసలు తీర్చి, రాతితో కట్టి వున్నాయి. విశాలమైన రోడ్లు, చౌరస్తాలు, సందులు వున్నాయి. ఇటుకతో కట్టిన యిళ్ళూ వున్నాయి. కాని కొద్ది. అటువంటి యిల్లకట్టి, కడపరాతి మిదై, చౌడుమున్ను కప్ప కలిగి వుంది. రాతితో కట్టిన యిళ్ళు పెంకు కప్ప వున్నాయి. మధ్యనున్న మండపం చుట్టూ గదులూ, సావిళ్ళూ కట్టిన యిళ్ళున్నాయి. బహుశా ధనవంతులవలె వుంటాయి.

నగర ప్రధాన కేంద్రాలలో రోడ్లప్రక్కన విశ్రాంతి మందిరాలు కట్టడం ఇక్ష్వాకుల నగర నిర్మాణ వాస్తుపు ప్రత్యేకత. స్తంభాలుగల చావదులూ, మిదైలూ వున్న ఒక డబ్బను యిళ్ళవరకూ వుంటాయి. మూడు జన స్నానశాలలు కనిపించేయి. ఒక నుయ్యి, దీర్ఘచతురస్రపు నీటితొట్టెలు, యింటిపీట సూతులు వున్నాయి. ఒక్కోచోట అవి మురికికాలువలోకి కలిపివున్నాయి. విశాలమైన హాలు ఒకటి నలుగురూ చేరి తీరికగా గడిపేందుకు వుంది. ధనవంతుల క్లబ్బు కాబోలు- గోడలమీద పానద్రవ్యాలు నృత్యద్రవ్యాలుగల ఒక భవంతి స్తంభాల మీద లేపినది వుంది.

చౌధ్ద మతం - వైదిక మతం

వేషేషంగా ధనం, పశువులూ, భూములూ ఇచ్చి బ్రాహ్మణులను తీసుకొచ్చి ప్రభువులు అధిష్టించిన ఇక్ష్వాకుల సాలనలో చౌధ్దమతం పెంపొందుతూనే వచ్చింది.

క్రతువులు యజ్ఞయోగాలకై సోమాలు సాగించిన పూర్వపు బ్రాహ్మణులు కారు వీరు. సత్యశ్రీ పెంచేదుకై పూనుకొన్న బ్రాహ్మణులుగాని, క్రతువులను ఘనపడందరూ చెయ్యడంలేదు. వైష్ణవానిలో వందలాది పశువుల్ని చంపెయ్యకుండా దానాలుగా ఇచ్చి, వ్యవసాయానికి సాగుం చేస్తున్నారు. పైగా బుద్ధుడిని విష్ణువు అవతారాలలో ఒకడినిచేసి రాజీ పడడం కూడా

జరిగింది. బౌద్ధమతం కూడా మహాయానంతో చాల మార్పు పొందింది. నాగార్జునాచార్యుల శాసనాలలో బుద్ధుణ్ణి దేవ పూజితుడుగా, సర్వజ్ఞుడు మొదలయిన విశేషణాలతో పేర్కొంటున్న కనబడుతుంది. మహాయాన బౌద్ధపూజా పద్ధతుల్ని బ్రాహ్మణులు, వైదికపూజా పద్ధతులను మహాయానులు స్వీకరించేరు. బుద్ధుడు దేవదేవుడన్నారు. "దీపనికాయ", "మజ్జిమ నికాయ" లు కంఠస్థం చేసిన (వేదాల్నిలాగ) ఆచార్య ఆనందుడు మహాచైత్య పునర్నిర్మాణాన్ని జరిపించి నాగార్జునకొండ శాసనం ఒకటి చెప్తూంది. మహావిహారాని తెగకు చెందిన విహారాల్లో పరివ్రాజకులు జ్యోతిష, సాముద్రికాలంలో నిష్ణాతులయ్యారట. బుద్ధవిహారానికి వేసిపాదాల పలితమూ, బుద్ధుని ప్రస్తుతించిన ఫలితమూ తరతరాలకు అందుతుందన్న ఫలశ్రుతి చెప్పింది.

ఒక్క నూరు సంవత్సరాల కాలంలో నాగార్జునకొండ వద్ద 30కి పైగా బౌద్ధ విగ్రహాల తలపెట్టాయి. అవి ప్రధానంగా చైత్యాలు (బుద్ధపూజా మందిరాలు), విహారాలు (పరివ్రాజకుల పరివ్రాజితల నివాస స్థలాలు), చైత్యగృహాలూనే (దేవాలయంలో లాగ దేవతా విగ్రహాల్ని పూజలు జరిపే మందిరాలు).

ఇక్ష్వాకు రాజులూ, రాణులూ, సామాన్యపౌరులూ నాగార్జున కొండవద్ద నిలిపిన అనేక శాసనాలను బట్టి మనకాచాటి బౌద్ధమతం యొక్క పరిస్థితి అర్థం అవుతుంది.

ఆనాడక్కడ అపరమహావినశలియ, బహుశ్రుతియ, మహాశాసక, మహావిహారాని అనే నాలుగు బౌద్ధశాఖలున్నట్లు శాసనాలనుబట్టి తెలుస్తూంది. దీనిలో మొదటి రెండూ మహాయాన పంథాకు చెందిన మహాసాంఘికుల నుంచి వచ్చిన ఉపశాఖలు. అయితే అక్కడ నున్న త్యాగ నిర్మాణాలు చాలావనిలో ఏవి ఎవరివో చెప్పేందుకు కానరానిన ఆధారాలు లేవు.

నాగార్జునకొండ వద్ద దొరికిన శాసనాలనుబట్టి రెవ శతాబ్దికి చెందిన ఫాహియానూ, స శతాబ్దికి చెందిన హుయాన్ - త్సాంగూ వర్ణించిన పర్యతం శ్రీ పర్యతం లేక నాగార్జున కొండయేనని గుర్తించవచ్చు. ఫాహియాన్ అక్కడున్న విహారం 5 అంతస్తులు కలిగి పుంజేన దిగువ అంతస్తులో 500, రెండవదాంట్లో 400, మూడవదాంట్లో 300, నాలుగవదాంట్లో 200, ఐదులో నూరు రాతితో కట్టిన గదులుండేవనీ, పై అంతస్తుపైన పున్న బుగ్గమంటే గదుగముందుగా ప్రతి అంతస్తునూ చుట్టి ప్రవహిస్తూ దిగువ అంతస్తులోంచి బయట పోతుందని వ్రాసేడు.

ఆయా బౌద్ధపంథాల, శాఖల సిద్ధాంతభేదాల్ని బట్టి విహార నిర్మాణ పద్ధతి పూర్వం బుద్ధుని పూజ యెడ నమ్మకంలేనివారు బుద్ధప్రతిమను పెట్టేందుకై చైత్య గృహం కట్టి నాగార్జునకొండ వద్దనున్న విహారాల నిర్మాణ వాస్తువు పరిశీలిస్తే బౌద్ధుల తాత్వికాలోచన వచ్చిన పరిణామం అర్థం అవుతుంది. అపర మహా వినశలియులు మొదట బుద్ధప్రతిమల నంగీకరించలేదు. తరువాతనే చైత్యగృహ నిర్మాణం ప్రారంభించేరు. వారిలో ఒక శాఖ చైత్యగృహ నిర్మాణమే కాదు, రెండు మూడు దశాబ్దాల కాలంలో బుద్ధవిగ్రహ ప్రతిష్ఠాపనకూడా ప్రారంభించి బహుశ్రుతియులు ప్రారంభించుంటే చైత్యగృహనిర్మాణానికి పూనుకున్నారు. కాని బుద్ధుని చెయ్యలేదు. అయితే కొద్ది ఏళ్ళలో వారూ అపర మహావినశలియుల పంథాకే మారు సాంప్రదాయశాఖ మహావిహారవాసులు ముడుపు స్తూపాల నిర్మాణాల్ని, బుద్ధపూజా మహా అనుసరించేరు. పూజా పద్ధతి వచ్చేక స్తూప నిర్మాణం వెనకబట్టి పూజాగృహాల వద్ద దేవాలయాలూ మారేయి. వీరపురుషదత్తుని (క్రీ.శ. 240 - 260) పాలన చివరికా

శాతవాహన వ్యవస్థ పునాదులు

శాతవాహన, అపరమహావినశలియులు కూడ చైత్యగృహ నిర్మాణానికి అంగీకరించేరు. అయితే, శాతవాహన, అపరమహావినశలియులు చైత్యగృహమా అన్న మీమాంస తరువాత తరువాత బయలుదేరింది. పూర్వం పది స్తూపమా, చైత్యగృహమా అన్న మీమాంస తరువాత తరువాత బయలుదేరింది. చైత్యగృహం విహారాల్లోనే కట్టడం ప్రారంభించేరు. అంటే ప్రాధాన్యం చైత్యానిదే అయింది.

బుద్ధుని పూజించడంద్వారా నిర్వాణం సాధించవచ్చుననే భావం బౌద్ధమతం వ్యాప్తికి దారితీసింది. అంతకుంతకు ఎక్కువమందిని తమ పంథాకు ఆకర్షించుకోవాలనే పోటీ వేర్వేరు శాఖల, తాత్వికభావాలలోనూ, ప్రతిబింబిస్తూంది.

నాగార్జునకొండవద్దనున్న బౌద్ధస్మారకాలను నాలుగు తరగతులుగా విభజించవచ్చు 1) స్తూపము, విహారము కలిసివున్నవి, 2) స్తూపము, విహారము, స్తూప చైత్యముగలవి (చైత్యములో పూజాస్థానంలో స్తూపం వుంటుంది), 3) స్తూపము, విహారము, బుద్ధచైత్యము గలవి (చైత్యములో పూజాస్థానంలో పీఠము, దానిపైన బుద్ధవిగ్రహము గలది), 4) విహారము, చైత్యగృహము వున్నవి.

స్తూపములు మూడుతరహాలవి, నాగార్జున కొండవద్ద వున్నాయి. 1) శారీరక స్తూపం (బుద్ధుని, ఆయన శిష్యులవో శరీరానశేషాలను వుంచి కట్టిన సమాధి) 2) పారిభౌగిక స్తూపం (పరివ్రాజకుల నీళ్ళకుండలు, భోజనపాత్రలు, భిక్షాపాత్రలు నిక్షేపించి కట్టిన సమాధి) 3) ఉద్దేశికస్తూపం: దీనిలో అస్తికలూ, ఇతర వస్తువులూ వుండవు. బుద్ధునిదో ఆయన శిష్యులదో పుట్టిందిహ్నంగా కట్టినవి. పెద్దస్తూపాల సమీపంలో కట్టిన చిన్న చిన్న ముడుపు స్తూపాలకూడా అక్కడ చాలా వున్నాయి.

బుద్ధపురుషదత్తుడు (క్రీ.శ. 284 - 295) తనతల్లి జ్ఞాపకార్థం ఒక స్తంభాన్ని స్తూపచైత్యం మొదల నిర్మించడం అనేధారణ విషయం. బౌద్ధ దేవాలయాలు రాజకుటుంబ ప్రాముఖ్యతకు పూర్తిగా తలవేగ్గదాన్ని ఇది సూచిస్తుంది.

కృష్ణ, గుంటూరు జిల్లాలలో ఎక్కువగానూ, ఇతర జిల్లాల్లో కొద్ది సంఖ్యలోనూ బుద్ధ విగ్రహాలు లభించేయి. నాగార్జున కొండవద్ద దొరికినవి చాల పెద్దవి. నాగార్జునకొండ, అమరావతి, విజయవాడ, పెద్దగంజాంల వద్ద చలవరాతి విగ్రహాలు దొరికేయి. ఇవన్నీ బిగియవున్నవే. విజయవాడ విద్యాధరపురంలో దొరికిన బుద్ధ విగ్రహం తలలూ మొండేమూ రోము విగ్రహ రక్షణలు కలిగివున్నాయి. శాలి హుండాం (శ్రీకాకుళం), గుంటుపల్లి (కృష్ణజిల్లా), అల్లూరు (కృష్ణజిల్లా, యెర్రపాలెంవద్ద)లలో బుద్ధుని రాతి విగ్రహాలు దొరికేయి. అమరావతిలో పద్ధతిలో వస్త్రాలు జీరాడుతున్నట్లున్న రాతివిగ్రహం విశాఖపట్నం జిల్లా రామిర్యం వద్ద దొరికింది.

ఒక్క నాగార్జునకొండ వద్దనే గాక, అనేక ఇతర ప్రదేశాలలో కూడా బౌద్ధస్మారక విగ్రహాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఎత్తయిన గోడలు, అందమైన బాల్కనీలు గల, పలు అంతుస్తులు అమరావతి మహాస్థూపాన్ని హుయాన్-త్సాంగ్ వర్ణించేడు. బహుశా ఇది గుంటపల్లిది అయివుంటుంది. విజయవాడలో ఆరుగొలను వద్ద పెద్ద విహారం శిథిలాలు కనిపించేయి. జగ్గయ్యపేట వద్ద విజయవాడలో అప్పారెడ్డిగ్రామం, ఇతర శిథిలాలు కనిపించేయి. అమరావతిలో కనిపించిన విగ్రహాలంత అందమైనవి చినగంజాం, పెదగంజాం, కనపర్తి, గోలి, రామిరెడ్డి పల్లిలలో దొరికేయి. రామిర్యంవద్ద పెద్దపెద్ద రాతిస్తంభాలుగల పెద్దవావడి, దానిప్రక్కన వరసగా గదులు,

బొద్దచె త్వంగా వుండేది.

పితాపురం, సింహపురం, కందలి పాలించిన రాజులు తమ్ము పరమ బ్రాహ్మణులు. పరమ మహేశ్వరులు, పరమభాగవతులుగా చెప్పుకొన్నారు. కాని వారు ఏ ఆలయాల కట్టించి నట్లు గుర్తులు లేవు, శాసనదాఖలాలూ లేవు. వారే క్రతువులూ చేసినట్లు లేదు.

ఇక్ష్వాకులు అనంతరం తూర్పు, దక్షిణాంధ్రాలను పాలించిన వల్లమల వైదికమతానుయాయులు. అదృష్టవశాత్తూ ఒకడైన శివస్వామివర్యు అగ్నిష్టమ, వాతాన అశ్వమేధయాగాలు చేశాడు. "ఎన్నో కోట్ల బంగారమూ, లక్ష హాలాలూ" బ్రాహ్మణుల కిచ్చేటట్లు ఆయనవంశీకుడు కుమారవిష్ణువు అశ్వమేధయాజి. పల్లవుల దానాన్ని బ్రాహ్మణులకీ, విష్ణుదేవాలయాలకీ ఇచ్చినవే. వానిలో బుద్ధుని గురించిగాని, బౌద్ధమతం గురించిగాని ప్రస్తావన ఆనంతర కాలపు పల్లవ రాజులలో ఒకడైన మూడవ సింహవర్యు ధాన్య కలహంలో దేవాలయాన్ని దర్శించి, కొంత కాలం బోధనలు విని, బంగారు, వెండి తాపన బుద్ధ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించినట్లు ఒక శాసనం చెప్తూంది. అంతే. ఆ రాజకుటుంబీకులు శివ, విష్ణుదేవాలయాల కట్టించినట్లు అనేక శాసనాలున్నాయి. ధాలూరులో కుల మహాతారక (నారాయణ) దేవాలయం, కందుకూరు పిష్టుహరదేవాలయం, వెంకటేశ్వరంలోని శంభుదేవాలయం వారు కట్టించినవే. చెద్రె కపాతేశ్వరాలయానికి ఒకటవ మహేంద్రవర్యు పోషకుడు.

అదృష్టవశాత్తూ కట్టించిన శివాలయాలు ప్రసిద్ధికెక్కిన బౌద్ధధర్మ కేంద్రాలవల్ల వున్నట్లు హయాన్ త్యాంగ్ వ్రాతలుబట్టి తెలుస్తూంది. మహాబలిపురంలో అదినరాహదేవాలయాన్ని కట్టించినది ఒకటవ మహేంద్రవర్యు. అచ్చటి గుహాలయాలను కట్టించిన ప్రజమేమిట ఆయన ఆ గుహా శిల్పాలలో ఇద్దరు పల్లవరాజులు-సింహవిష్ణువు, ఆయన కొడుకు మహేంద్రవర్యు-ని భార్యలతో కనిపిస్తారు.

మహేంద్రవర్యు వ్రాసిన "మత్తవిలాస" నాటకంలో శైవమతాశ్రయిన కాపాలిని పాటపతుల ప్రసక్తి వస్తుంది. వీరు భైరవునికి, కాళిక మధ్య, మానవరక్షం వైదేధ్యం తీర్చి తాంత్రికులు. మహాబలిపురంలో పరాహుమండవంలో పద్మం మీద నిలబడివున్న దుర్గాదేవి విగ్రహం వుంది. ఆమెముందు మోకరింబడివున్న భక్తులలో ఒకడు దేవికి కామకగాయిచేస్తూ తన తల నరుక్కొడానికి సిద్ధంగా వున్నట్లు చూపబడింది. భైరవుని రూపంలో శివునిగానీ, దుర్గల రూపంలో పార్వతిగానీ పల్లవరాజులు ఎవ్వరూ పూజించిన దాఖలాలు లేవు.

పల్లవుల కాలంనాటి బౌద్ధమతం రాజాదరణ లేకపోయినా ఇంకా వారి బలంగానే వున్న "మత్తవిలాస" నాటకంలో కంచితో బౌద్ధశ్రమణుల విషయం వస్తుంది. ఒక శ్రమణుని కంచితోని విహారాన్ని ధర్మదాననే పర్రకుడు పోషిస్తున్నట్లు చెప్తాడు. ఇతర విహారానించి విహారం ఎంతో ఆదాయం వస్తుందట. దానిని బట్టి కంచితోని విహారం ఆ చుట్టుపక్కలమన్న విహారమీద ఆధిపత్యం కలిగివున్న దనుకోవాలి.

అయిదో శతాబ్దిలో కంచినగరంలో దిబ్బాగుడు, ధర్మపాలుడు, బోధి ధర్మకుమారు బౌద్ధధర్మదార్శనికులు ఎందరో పుట్టి పెరిగి ప్రబోధాలు చేశారు. వీరిలో దిబ్బాగుడు యోగిని ప్రబోధకుడు. హయాన్ త్యాంగ్ కంచిన దర్శించినప్పుడు అక్కడ సింహళం నుండి వచ్చి 300 మంది భిక్షువులు యోగదర్శనం అభ్యసిస్తున్నారంటాడు. వారిలో కొందరితో అతని మాట్లాడేడట. బోధిధర్మకు ఒక పల్లవరాజు కొడుకు. 6వ శతాబ్ది ప్రారంభంనాటి వాడు.

అయిదో శతాబ్దంనాటి. ధర్మపాలుడు దిబ్బాగుని శిష్యుడు. సంస్కృతంలో ఎన్నో వ్యాఖ్యాలు వ్రాసేడు. అలాడు వచ్చిన వై నాయాత్రికు లెవరూ పల్లవరాజుల పోషణ బౌద్ధమతానికున్నదని చెప్పలేవని వేత అలాడు బౌద్ధసంప్రదాన్ని ప్రజల అదరణలోనే వర్ధిల్లాయని చెప్పుకోవలసివుంది.

విష్ణుమండనులు అటు వైదికమతాన్ని ఇటు బౌద్ధమతాన్ని కూడా అదరించేరు. విష్ణుమండ, గోవింద, మాధవ, ఇంద్రభట్టారక మొదలైన పేర్లే వారు వైదిక మతానుయాయులని చెప్తారు. వారిలో చాలమందికి పరమ మహేశ్వర, పరమ భాగవత అనే బిరుదులున్నాయి. విహారాన్ని వారు బౌద్ధవిహారాలకు ఎంతెంతో ధనం దానమూ చేశారు. ఇంద్రపాలనగర రాజాసనం, రాజా గోవిందవర్య వర్ణాశ్రమ ధర్మాలయందు భక్తివిశ్వాసాలు కలవాడంటుంది. 18 శతాబ్దంనాటి తాత్వికమంధాలను క్షుణ్ణంగా తెలిసి, మానవజాతిని జీవన్ మరణ, భూభాగనుంచి ముద్దరించేందుకై యజ్ఞాది కర్మలు చేసే దశబలబలి అనే ఆయనకు పెంకపర గ్రామాన్ని కామ ఇచ్చినట్లు చెప్తూంది. ఆయన పట్టపురాణి పరమ మహాదేవి నిర్మించిన విహారంలో ఏ భాగం రాజులందా నిరంతరాయంగా భూప దీపాలు సాగడానికి, పాన, భోజనాదులకీ, పుగ్రసానికి, వైద్యసహాయానికి, మరమ్మత్తులకీ దానం చేశాడు. ఆ విహార నిర్మాణానికై ధనం రాజాసనంమీదే వెళ్ళింది. ఈ దాన శాసనం సుద్దీర్ఘమైన బుద్ధప్రశస్తితో ప్రారంభమవుతుంది.

అదేకుటుంబానికి చెందిన విక్రమేంద్ర భట్టారకవర్యు అదే విహారానికై ఇరున్నేరు అనే గ్రామాన్ని దానం చేసినట్లు మరో ఇంద్రపాలనగర శాసనం చెప్తూంది. తాను "కట్టించిన అనేక విహారాల కారణంగా బ్రాహ్మణుల దయకు పాత్రుడై ఎంతో ప్రశస్తి పొందా"ననీ, "బౌద్ధమతాన్ని పితో గౌరవిస్తా"నీ చెప్పుకుంటాడు. ఈ ఉదాహరణలనుబట్టి 6, 6, శతాబ్దాలనాటికి బౌద్ధ ప్రతిమలారామధ్య అంతరం ఎంత తగ్గిపోయిందో గ్రహించవచ్చు. ఇంద్రపాలనగరం సల్లగొండ చిల్లా రామన్నపేట తాలూకాలోని ప్రాచీన నగరం. ఇక్కడ ఇప్పుడు అనేక దేవాలయాల కలహం కనిపిస్తున్నాయి.

బంగారంలో చేసిన నిలువెత్తు బుద్ధవిగ్రహాలు శ్రీపర్యతం మీద వున్నాయని హయాన్ త్యాంగ్ వ్రాసేడు. కాని అవి ఇప్పుడు కనిపించవు. 1 నుంచి 5 అంగుళాల వరకూ వున్న రాగి బుద్ధవిగ్రహాలు శ్రీ. 4, 5 శతాబ్దాల నాటివి చేపల్లె సమీపంలోని బుద్ధనిలో, అమరావతిలో దొరికిాయి.

బ్రాహ్మణులూ, వారి దేవాలయాలూ అంతకంతకు ప్రజలకు దగ్గరవుతూవుంటే బ్రాహ్మణులూ, వారి విహారాలూ ఉత్పత్తిరంగానికి దూరం అవుతూ, ఆమభివృద్ధి కపరులుగా, నమాజం మీద ఉద్ధరించి బలికేసే బద్దనకలయ్యారు. రాజభవనాలవంటి పసతులలో, భోగమయ జీవితం నెలకొని నిలుచు నిబద్ధ జీవితానికి, వైతిక విధులకూ తిలాంజలు లిచ్చేసేరు. మార్గమిక బుద్ధులూ ఈ భౌతిక ప్రపంచం అబద్ధం అంది. సర్వం భ్రమ అంది. ఇది, అంతరిక ప్రపంచమే ముఖ్యమే యోగాచారానికి దారితీసింది. దానిలోంచి అనేక తాంత్రికాచారాలు, శక్తి పూజలు వచ్చాయి. బౌద్ధనిర్మాణ చిహ్నాలుగా ఆంధ్రదేశంలో కనిపించే మట్టిదిబ్బలను "లంజదిబ్బ" అనీ, "చంద్రాదీదిబ్బ" అనీ పిలవడం మామూలయిందంటే, వాని పతానాన్ని ఊహించుకోవచ్చు. అలాగే లంజ, ముఖలింగం మొదలైన చిహ్నాల శక్తి పూజా చిహ్నాలు కనిపించేయి. శాలిహుండాలో మూడు శతాబ్దాల, అరు చేతులు వున్న నిలువెత్తు మరీచి విగ్రహం (రాతిది) దొరికింది. ఇది మూడు శతాబ్దాల, అరు చేతులు వున్న నిలువెత్తు మరీచి విగ్రహం (రాతిది) దొరికింది. ఇది మూడు శతాబ్దాల, అరు చేతులు వున్న నిలువెత్తు మరీచి విగ్రహం (రాతిది) దొరికింది.

కట్టుకొనివుంది. దాని కాళ్ళనద్ద ఇద్దరు ధ్యానమిద్దులున్నారు. ఇటువంటి విగ్రహాలు తాండ్ల శక్తి పూజాపద్ధతుల పెరుగుదలను సూచిస్తాయి. బౌద్ధశాస్త్రీయులు శ్రీకాంకరియ శ్రీరామలింగం అయివుంటుందనీ, వజ్రయానంపథాను అనుసరించాకనే ధాన్యకటకం 'ధరణికోట' అయివుంటుందనీ శ్రీ బి.పి. కృష్ణారావుగారు పూహిస్తున్నారు.

పల్లకిమిడి రాజా సత్రంలోనూ, దేవాలయంలోనూ వున్న శిల్పాలు, విగ్రహాలు చూస్తే ముఖలింగంలో వజ్రయానంపంటి పిదపకాలపు బౌద్ధమత రూపాలూ, రక్తపిపాపిష్ట్యం రాధనలూ, భగవూజాదులూ ప్రచలితంగా వున్నట్లు 1919నాటి ఎపిగ్రాఫిస్టుల రిపోర్టు తెలుపుతుంది.

ఆ విధంగా, కర్మకాండను వ్యతిరేకించడంతో ప్రారంభమైన బౌద్ధం చైదిక మతానికి కర్మకాండను స్వీకరించింది. దేవుడి అస్తిత్వాన్ని నిర్ణీతం చేసిన మతం బహుశ దేవతారాధన పూనుకొంది. నైతిక నియమాలు సోయి, విహారాలు వ్యభిచారగృహాలయాయి. ప్రారంభదినాలలో సామాజిక నిబంధనలు సర్వామోదయోగ్యం అయినవి. దేశాన్ని పురోగమింపచేసేవిగా ప్రజామోక్షం సాందేయి. నిర్బుష్టమైన సామాజిక ఆలోచనలతో వ్యక్తిత్వ మనస్సును పరివర్తన చేసుకోవాలన్న సత్యం మరుగున పడింది.

నాగార్జున కొండపద్ద దొరికిన 5వ శతాబ్దిపు ఒక శాసనంలో "ధర్మకథకుడు" అనే పేరు కనిపిస్తుంది. వేద, వేదాంగాలు చదివి, నిరర్గళంగా మాట్లాడగల నేర్పుగలిగి ధర్మకాండ చేసేవాడని ఆ శాసనం వర్ణిస్తుంది. నాగార్జునాచార్యుని శిష్యుడూ, జయప్రభాచార్యుని శిష్యుడూ అయిన చంద్రప్రభ బుద్ధవిగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించినట్లు 5వ శతాబ్దిపు జగ్గయ్యపేట శాసనం తెలుపుతుంది. ఈ నాగార్జునుడు 24 మంది సిద్ధులతో ఒకడైన సిద్ధ నాగార్జునుడి భావవివేకుడనే ఆయన 3 ఏళ్ళపాటు ధాన్యకటకంలో వజ్రపాణిధరణి సూత్రాన్ని జపించి, వజ్రపాణిదేవుడు ఆయనకు రహస్యమంత్రాన్ని ఉపదేశించేడనీ, అది ఆయన నిర్వాణ పాండడానికి తోడ్పడిందనీ మాయాన్ త్యాంగ్ వ్రాసేడు.

అమరావతి విహారంలో వున్న భిక్షువులకూ, బ్రాహ్మణులకూ ఒకమారు వాగ్వివాదం వచ్చిందనీ, తీర్పుకోసం భిక్షువులు రాజాధగ్గరకు వెళ్ళగా చూసి బ్రాహ్మణులు విహారాన్ని ఆక్రమించుకొన్నారనీ మాయాన్ త్యాంగ్ వ్రాస్తున్నాడు. 5వ శతాబ్దిలో పాలించిన విష్ణుకుండినరాజు ఒకటవ మార్దవవర్మ కాలంలో ఇది జరిగివుండవచ్చునని భావించబడుతుంది.

ధాన్యకటకంలోని విహారాలన్నీ పాడుపడి వున్నాయనీ, మొత్తం మారుమూలమైన మించని భిక్షువులు 20 విహారాలను పునయోగిస్తున్నారనీ, వారంతా మహాసాంఘిక మతాన్ని చెందినవారేననీ మాయాన్ త్యాంగ్ వ్రాసేడు. నూరువరకూ దేవాలయాలక్కడున్నాయనీ వివిధ మత ధోరణుల ననుసరించేవారు అసంఖ్యాకంగా వున్నారనీ ఆయనే వ్రాస్తున్నాడు. ఆంధ్రదేశంలో రమారమి 3 వేలమంది భిక్షువులుగల 20 చిల్లర విహారాలున్నాయనీ కలింగంలో బౌద్ధులు కొద్దిమంది, ఇతరమతాల వారు అసంఖ్యాకంగా వున్నారనీ వ్రాసేడు.

బౌద్ధమతం చైదికమతంలో చేరిపోతున్నకొద్దీ శివుడూ, తాంత్రికవాదుల దేవతలూ దుర్గగా ఆయన భార్య అయి పూజలందుకోసాగేరు. నాగార్జునకొండ దేవాలయంలో శివుని పర్వతస్వామిగా, దుర్గ ఆయన భార్యగా పూజలందుకున్నారు. అక్కడ దుర్గాలయం కూడా వుంది. రామతీర్థం, బెజవాడ మొదలైన చోట్ల దుర్గాలయాలు వెలిశాయి. విలియంస్ డి

చైదిక దేవీపులు చైత్యాలను ఆక్రమించేరు.

ఆంధ్రదేశంలోని కొన్ని దేవాలయాలు వాస్తుశిల్పం చూస్తే అవి బౌద్ధవిహారాలను మార్చుకొన్నవేనని తెలుస్తుంది. అమరావతిలోని అమరేశ్వరాలయాన్ని మూడం దిబ్బిమీద మార్చుకొన్నవేనని తెలుస్తుంది. సింహచలములోని విహారాలను బ్రాహ్మణులు పట్టుకున్నారు. ఆనకాపల్లి, నందుకల్లలోని సంహారామాలను లింగక్షేత్రాలుగా మార్చేరు. శ్రీశైలంలోని బౌద్ధదేవాలయాన్ని మార్చుకున్నందు ఆక్రమించేడు. వినుకొండ తాలూకా పెదకంకెర్లలోని బౌద్ధక్షేత్రంలో లింగాలూ, వినుకల్లూ దొరికేయి. బెజవాడ, మొగర్రాజపురం, ఉండవల్లి గుహాలయాలు చూస్తే, బ్రాహ్మణ బౌద్ధనిర్మాణవాస్తువులకు చాల దగ్గర పోలికలు కనిపిస్తాయి. ఉండవల్లి గుహాలయం ముందుగా వుంటుంది. బెజవాడ-ఉండవల్లి గుహాలయాలలో కన్న మహాచలిపురంలో వాస్తువు మించి పరివర్తన స్థితికి వచ్చింది. అక్కడ ద్రౌపదిపథం అన్నది ఒక మండపం. దాని కప్పు అమరావతి శిల్పాలలో దానికి ఎంతో బిన్నం కాదు.

కచిలో ఆదిశంకరుడు వాదంలో అనేకమంది బౌద్ధులను ఓడించేడన్న జనశృతి బాగా పరిస్థితులకు అనుగుణంగానే వుంది.

ఆంధ్రలో జైనమత ప్రాధానం అంత చెప్పదగింది కాదు. దేశంలోని నాలుగు జైన విద్యా కేంద్రాలలో ఫల్గుమగ్గదావరిజిల్లా పెనుగొండ ఒకటి. పిఠాపురం, నేదుమారు, తాటిపాక, అల్లమం, ద్రాక్షారామ (ఇవన్నీ తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోనే.) ఒకప్పుడు జైనక్షేత్రాలుగా ప్రసిద్ధి. కొలనుపాక సుప్రసిద్ధ జైనక్షేత్రం. గుంటుపల్లిలో దొరికిన శాసనాన్ని బట్టి అక్కడున్న బౌద్ధక్షేత్రాలు ఆనలు జైనమందిరాలేననీ, కాల క్రమంలో అవి బౌద్ధాలయాలయి ప్రసిద్ధి పొందేయని తెలుస్తుంది.

భాష - సాహిత్యం

ఈ చారిత్రకదశలో రాజశాసనాల భాష క్రమంగా ప్రాకృతం నుంచి సంస్కృతంలోకి మార్పు పొందింది. శాతవాహనుల శాసనాలన్నీ ప్రాకృతంలోనే వున్నాయి. వారి తరవాతకూడా కొద్దికాలం అదే కొనసాగింది. క్రమంగా సంస్కృతం వచ్చేసింది. సాహిత్యంలోను ఇదే జరిగింది. మొదటి మార్పు దేశభాషలలోకి రావలసింది. కాని అది జరగలేదు. వెనుకకు మలుపు వచ్చింది. ఈ అనిపాత పరిణామానికి కారణం బ్రాహ్మణ వర్గానికి ఈ దశలో వచ్చిన ప్రత్యేకపాత్రా, కారణం. గ్రామ ఆధికవ్యవస్థ పెరుగుదలకు బ్రాహ్మణులను పని కట్టుకొని ప్రవేశపెట్టడం వల్ల. వారి కర్మకాండను సుస్థిరంచేయడం జరిగింది. ఈ కర్మకాండలతో పునయోగించే బ్రాహ్మణులకు ప్రాచీనతరమైన సంస్కృత భాష ప్రత్యేకతనిస్తుంది. అందుచేత రాజుల వల్తానుతో బ్రాహ్మణుల కర్మకాండలనూ, సంస్కృత భాషనూ బ్రతికించి వుంది.

ఆంధ్రప్రాంతంలో రాజభాష సంస్కృతం ఎప్పుడయిందో చెప్పే అవకాశాలున్నాయి. మూడవ శతాబ్దికూడా ఎవరవల శాంతమూలుని పరిపాలన (క్రీ.శ. 260-284) పదకొండవ శతాబ్దికి పూర్వం వేసిన ఆయన శాసనాన్ని (మొత్తం-5) ప్రాకృతంలోనూ, తరువాతివన్నీ (మొత్తం-26) సంస్కృతంలోనూ వున్నాయి. అలాగని పూర్తి ప్రాకృతం, పూర్తి సంస్కృతం అంటే కాదు. శాసన భాషలో ప్రాధాన్యం ప్రాకృతానిదో, సంస్కృతానిదో అనేంతవరకే. అలాగని పూర్వపు రాజావీరపురుషదత్తు (క్రీ.శ. 240-260) వేసిన శాసనాన్ని ప్రాకృతంలోనే

పున్నాయి. ఆయన తరువాతి రాజు రుద్ర పురుషదత్తుని (క్రీ. శ. 284-95) శాసనాల సంస్కృతంలోనే పున్నాయి. ఎహువలని పాలన 11వ సంవత్సరంలో ఎత్తికెక్కిన సర్వదేవశాసనం నిర్ణయమయిన సంస్కృతభాషలో వుంది.

ఇక్ష్వాకుల అనంతరపాలకులు దానాలు మొదలయినవి నమోదుచేయడానికి సంస్కృతాన్ని వుపయోగించేరు. అయితే అన్నిచోట్లా అందరూ ఒకేవిధంగా వ్యవహరించలేదు. ముందువలసలున్నాయి. దానికితోడు ప్రజలభాష అయిన తెలుగు సంస్కృత పదాల మధ్యన చోటుచేసుకోవడా ప్రయత్నమూ కనిపిస్తుంది. మరోకటికూడా గమనించాలి: ఇక్ష్వాకుల శాసనాలన్నీ రాతిపై చెక్కినవి. తరువాత రాయిస్థానంలో రాగి రేకులు అతివేగంగా వచ్చేసేయి.

బృహత్పలాయన రాజు జయవర్మ కొండమూడి శాసనం ప్రాకృతంలోనే వ్రాసి దానిలో మహేశ్వర, బృహత్పలాయన శబ్దాలు రెండే సంస్కృతపదాలు. కోడూరు (కుండు), పాతూరు (పంబూరు) గ్రామనామాలు తెలుగువీను.

150 ఏళ్ళు పాలన చేసిన శాలంకాయనుల శాసనాలలో రెండు భాషలు పున్నాయి. ఒకటవ నందివర్మ కానుకొల్లు శాసనమూ, విజయదేవవర్మ ఏలూరు శాసనమూ ఆద్యంతా ప్రాంత ప్రధానంగా వేసే రెండు వ్యాసశ్లోకాలు తప్ప శాసనభాగం ప్రాకృతంలో వుంది. వర్ణన పెనుకొండ శాసనాలలో రెండు భాషలు కలబోసివున్నాయి. రెండవ స్కందవర్మ కానుకొల్లు శాసనాలూ, రెండవ నందివర్మ కొల్లేరు, పెదవేగి శాసనాలూ శుద్ధసంస్కృతంలో వున్నాయి. అయితే వీరి శాసనాలలో తెలుగుపదం ముతూడ (గ్రామాధికారి-మోతాడు) చానాలో వచ్చింది. ఎలూర (ఏలూరు), కురవాడ (కూరాడ), ముండుర (ముండురు), వేగి (వేగి) కుంబరంచెరువు, (కుమ్మర చెరువు, కొమ్మర చెరువు), చిన్నపుర (చిన్నపురం), లేకుంట (లోకమూడి) మొదలైన తెలుగు స్థల నామాలు వానినిండా వున్నాయి.

ఆనందగోత్రరాజుల శాసనాలలో సంస్కృత ప్రాకృతాలు మిశ్రమంగా వున్నాయి. మట్టెపాడు శాసనంలో ప్రతిగ్రహిత పేర్లు ప్రాకృతీకరించిన తెలుగు పేర్లు: రుద్రజ్ఞ (రుద్రయ్య), బావజ్ఞ (బావయ్య), వీరజ్ఞ (వీరయ్య), కుమారజ్ఞ (కుమారయ్య), దేవజ్ఞ (దేవయ్య).

ఈ చరిత్రకాలంలో కళింగంలో పరిపాలనచేసిన మాధర, వాశిష్ట తూర్పు గంగరాజుల సంస్కృతంలో శాసనాలు వేశారు. దక్షిణంలోకన్నా వేగంగా ప్రాకృతం బదులు సంస్కృతం వాడుకలోకి వచ్చిన ఉత్తర భారతానికి సన్నిహితంగా వుండడం దీనికి కారణం కావచ్చు. శాసనాలలోని స్థలనామాలు తెలుగువి. రాకలువ (రాగోలు), పీలుపుర (పితాపురం), సింహపురం, కొరొసాడక (కొరపండ), సింహపుర (సింగుపురం), సిద్ధాంతక (సిద్ధాంతక) తామరచెరువు, కళింగగనగర (కళింగపల్లం), రోహనకి (రోణంకి), తోటనాటక (తోటనాటక) అంధోరక (అంధవరం).

300 ఏళ్ళ పరిపాలన కాలంలో పల్లవులు 17 దాన శాసనాలు వేయించే ప్రారంభకాలపు ప్రాకృతంలోనూ, తరువాత కాలపు సంస్కృతంలోనూ వున్నాయి. ప్రాకృత శాసనాల మీది ముద్రలోని పదాలు సంస్కృతమే. వానిలో సంస్కృత శ్లోకాలూ వున్నాయి. సరిహద్దు ప్రాంతాల దాన శాసనాలలో తెలుగు తమిళాలో లేక రెండు ప్రాంత సంస్కృతమో, వుపయోగించారు. ఒకటవ మహేంద్రవర్మ పల్లవరం శాసనంలో బిరుదులు తెలుగు, తమిళ, సంస్కృత భాషలలో వున్నాయి. చెంగల్పల్లి

శాసనాలలోని దానశాసనం సంస్కృతంలో వుండి, దానికి తమిళ దృవీకరణ ఇవ్వబడింది. వారి ముందు శాసనంలో సంస్కృత శ్లోకాలూ, తమిళ వచనమూ, పద్యాలూ వున్నాయి.

విష్ణుకుండినుల శాసనాలన్నీ సంస్కృతంలో వున్నాయి. వారి చిక్కుకొ శాసనంలో "సంవత్సరం" బదులు "సంవత్సరంబు" అని వాడడంవలన ఆ వ్రాసింది తెలుగువాడని తెలిపబడింది. పల్లవ, విష్ణుకుండిన శాసనాలలో వాడిన స్థలనామాలు ప్రస్తుతం వాడుకలోవున్న తెలుగుపేర్లకు దగ్గరగానే వున్నాయి. వీరిపర (విపర్వ) చిల్లరెక (చిల్లరిగి), దాటూర (దాపులూరు), కండుకూర (కందుకూరు) మొదలైనవి.

క్రీ.శ. 500-600 మధ్య కడప, కర్నూలు జిల్లా భాగాలను పాలించిన రేనాటి చోళులు తమ శాసనాలలో ప్రాచీన తెలుగు నుపయోగించేరు. ఈనాడు దానిని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. వానిలోని పద్యాలు నేటి ద్విపద, రగడ, సీనము, తేటగీతి, ఆలవెలది, కందము మొదలైన తెలుగు పద్యాలకు దగ్గరలో వున్నాయని గుర్తించేరు. ఇంకా గుర్తించబడనివి కొన్ని వున్నాయి. అంటే, 6 వ శతాబ్దినుంచీ తెలుగువచనమూ, పద్యమూ శాసనాలలో కనిపిస్తోంది. మరొకటి, రేనాటిచోళులు తెలుగు పద్యానికి రాజాదరణ నిచ్చేరు. క్రీ.శ. 600 ప్రాంతంనాటి శుద్ధపల్లి శాసనంలోని తెలుగుపదాలు చాలానే గుర్తుతెలిశాయి. కాజు (కాసు), అగ్రి (అరి లేక అగ్రి), మాన్యము, మారు మాన్న (మూరుమాన్యం), సాక్షి, వల్లవ (వల్లభ), కట్టేశర్మ (కర్తేశర్మ), వామన (వ్యామన్న) మొదలైనవి.

ఇక్ష్వాకుల కాలంనాటి బౌద్ధ శాసనాలు కొన్ని ఆనాడు తెలుగు, తమిళ దేశాల మధ్య వున్న సాంస్కృతిక సంబంధాలను తెలుపుతున్నాయి. మూడవ ఇక్ష్వాకురాజు పేరు ఎహువల అని "మహా" తమిళపదం. దాని అర్థం "ఉక్కు". అలాగే ఒక శాసనంలో దాతబంధువుల పేరు బంధుబుదిన దీనిలో "కరుం" తమిళపదం. దాని అర్థం "నలుపు".

భావలోగి లిపికూడా మార్పులకు లోనయింది. దక్షిణాది అశోకశాసనాలు, అమరావతి, కాన్యకకొండ, జగ్గయ్యపేట శాసనాలన్నీ బ్రాహ్మీలిపిలో వున్నాయి. 4వ శతాబ్దంనాటి పల్లవ శాసనం లిపి ఇంచుమించు దుర్లభ్యంగా వుంది. దానిని "పల్లవగ్రంథ" పేరుతో పిలిచేరు. శాలంకాయనుల శాసనాలలో అతిప్రాచీనమైన తెలుగు కన్నడలిపి కనిపిస్తుంది. విష్ణుకుండినులు శుద్ధపాలనగర శాసనాలలో లిపికూడ అదే, దాని పరిష్కృతరూపం తరవాతికాలపు తూర్పు భారతీయ శాసనాలలో కనిపిస్తుంది.

కొన్న శాసనాలు ఆనాటి కళలూ, శాస్త్రాలను పేర్కొంటున్నాయి. శాలంకాయన రాజు విష్ణువర్మ చెనుకొండశాసనం ప్రతిగ్రహితలయిన 60 మంది బ్రాహ్మణులువైద్య, చందశాస్త్రాలలో అతి ముద్దులని చెప్తుంది.

రాగి రేకుల వరసక్రమాన్ని సూచిస్తూ ఉపయోగించిన అంకెలు (3,33,333, L = 1,2,3,4) చూస్తే ఆశ్చర్యం కలిగించేటంత వెనుకబాటుతనం కనిపిస్తుంది.

ఇక్ష్వాకురాజుల, శాసనాలన్నీ ఆ రాజు పాలన సంవత్సరాన్నే పేర్కొంటాయి. వానిలో పాతనామ ప్రభవ, విభవాది సంవత్సరాల పేర్లు చెప్పున్నాయి. దానిలో ఒకటి "విజయనామ సంవత్సరం, పర్వత, ప్రథమపక్ష, ద్వితీయ" మనీ పేర్కొన్నాయి. దీనిలో రుతువులేగాని నెలల పేర్లు లేవు. భారతదేశపు శాసనాలలో సంవత్సరనామాలను ప్రయోగించడం ఇదే ప్రథమం. మరో మూడు సంవత్సరాలకి ఆనందగోత్రరాజు దామోదరవర్మ కాలంనాటి మట్టెపాడు దానశాసనంలో

ప్రసక్తమంగా కార్తీకం నెలను పేర్కొన్నారు.

రాజ శాసనాలలోనే గాక, సాహిత్యంలోకూడా ప్రాకృతం స్థానాన్ని సంస్కృతం ఆక్రమించింది. దీర్ఘసమాసాలు, అనేకపర్యాయపదాలు, అతిశయోక్తులు, సంక్లిష్టవాక్యసృజనాలు, పదాలగారడీతో సంస్కృతం తీరికగలవారి భాష అయింది. దానికి రాజాధరం లభించింది. కానీ కొందరు సంస్కృతంలో గ్రంథాలు వ్రాసేరు. ఆంధ్రదేశాన్ని పాలించిన ఆరు పల్లవరాజుల ఒకటవ మహేంద్రవర్య "మత్తవిలాస" ప్రహసనాన్ని యిదివరకే ప్రస్తావించేను.

విష్ణుకుండినరాజు మూడో మాధవ వర్య "జనాశ్రయ చందోవివిధి" అనే గ్రంథం వ్రాసేడు. ఇదొక చందోగ్రంథానికి వ్యాఖ్య. మూడో మాధవ వర్యకే జనాశ్రయం అనే మారుపేరు ఉంది. దీని 5వ అధ్యాయంలో వివిధజాతి చందస్సులు వివరించేడు. వానిలో ఒకటి శిర్షిక. ఇది ఏడురూపాలలో వుంది. ప్రతి రూపంలోనూ చివర గీత పద్యం వుంది. ఇది తెలుగులో సీసపద్యంగా అవతరించింది. శిర్షికమే సీసం అయింది. ఈ గ్రంథంలో ద్విపద, త్రిపద, కూడా పేర్కొన్నారు. దీనిని బట్టి క్రీ.శ. 5, 6 శతాబ్దాల నాడే తెలుగులో పద్యం ప్రారంభమయిందని తెలుస్తోంది.

ఆరవ శతాబ్దికి చెందిన తర్కవండితుడు దిబ్బాగుడు కొంతకాలం వేంగిలో వున్నాడని ఇక్కడ "సాంఖ్యకారిక" రచయిత ఈశ్వరకృష్ణునితో వాగ్వివాదాలు జరిపేడు. "ప్రమాణసముచ్చయ" మనే గ్రంథం సంస్కృతంలో వ్రాసేడు. ఈయన నూరుకుపైగా రచనలు చేసేడు. "యోగావా" పంథాను ప్రబోధించేడు. ఆంధ్రదేశానికి చెందిన బౌద్ధమహాపండితులలో ఆయనే అగ్రము.

ఆర్యదేవుడనే మరో బౌద్ధపండితుడు కూడ ఈ కాలంవాడే. ఆయన చాందోపర్యటించినవాడూ, సమర్థుడైన రచయితాను. చులియ (నెల్లూరు), కోసలి, పాటిపర్తి మొదలైన పట్టణాలలో వాగ్వివాదాలు జరిపేడు. నలండా విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రముఖ పోషించినవాడు. కాని ఎవరో హంతకుని చేతిలో అకాలమరణం పొందేడు.

పల్లవరాజు సింహవిష్ణువు ఆహ్వానమీద కాంచీపురం చేరిన భారవి అనే గొప్ప పండితుడు వుండేవాడు. వేంగి తూర్పువాళుకృష్ణ ప్రభువు విష్ణువర్ధనుని ఆస్థానంలో వుండేవాడు. "కిరాతార్జునీయం" అనే ఈయన కావ్యం సుప్రసిద్ధం.

"దశకుమార చరిత్ర" మనే వచన కావ్యాన్ని వ్రాసిన దండి విదవ శతాబ్దంలో వుండేవాడు. ఆస్థానంలో కంచిలో వుండేవాడు. కళింగాన్ని, ఆంధ్రదేశాన్ని ఆయన పర్యటించిన తీరు వర్ణించి కొంతకాలం వేంగిలో వుండి తెలుగుదేశం, ప్రజలూ, ప్రదేశాలూ, ఆచారాల సన్నిహితీపట్ల సంతోషించి వుండాలి.

కళలు - శిల్పం

ఈ చారిత్రక దశలో ఆంధ్రలో కళలు-శిల్పం ఉచ్చస్థాయి నందుకున్నాయి. బౌద్ధం నుంచి వైదికమతంలోకి క్రమ పరిణామం కనబడుతుంది.

ఇక్ష్వాకుల కాలంనాటి నాగార్జున శిల్పం క్రీ.పూ. 2వ శతాబ్దంలో వ్రాసిన అమరావతి శిల్ప సంప్రదాయం యొక్క చివరిదశ అని చెప్పవచ్చు. ఈ శిల్పాలను మహాయానపంథాకు చెందిన బౌద్ధసాహిత్యం నుంచి సంగ్రహించబడింది. బుద్ధుని జీవిత చరిత్రను ప్రధాన పుట్టణాన్ని వానిలో మలచబడినాయి. పది జాతక కథల వరకూ శిల్పాలలో

వర్ణన చేశారు.

రెండో తరహా శిల్పాలలో చారిత్రక పురుషులూ, పుట్టలూ మలచబడినాయి. తన తల్లిపైపుకంలో (మంత్రి, కోశాధ్యక్షుడు, ఏనుగు, గుర్రం, రాణి, మణి, చక్రం) శ్రీశాంతమూలం వుంటే; గజారూఢుడైన శ్రీశాంతమూలుడు; హిరణ్యదానం చేస్తూ, గోపూజచేస్తూ భార్యలతో శ్రీశాంతమూలుడు; వైదికమతాన్ని నిరసిస్తూ, తిరుగుబాటు నణచివేస్తూ, బౌద్ధమతాన్ని నిరసిస్తూ వీర పురుషుడవుడు.

సామాజిక జీవిత దృశ్యాలను చూపుతున్న మూడో తరహా శిల్పాలున్నాయి. ఒకదానిలో బౌద్ధసామనం, మరోదాంట్లో మరణించిన ఒక స్త్రీ శవమూ, దానిచుట్టూ అంతిమసంస్కార వాతావరణం మలచబడినాయి. స్మారక స్తంభాలమీద వేరు వేరు యుద్ధ దృశ్యాలు - ఒకదాంట్లో గుర్రం వెనకకాళ్ళమీద నిలబడివుంది. దానిపై నున్న యోధుడు ఇద్దరు పదాతులతో తలపడు తున్నాడు. చుట్టూ యుద్ధభూమిలో శవాలు; వేరొకదాంట్లో గజారూఢుడైన యోధుడు; మరొకదాంట్లో ఒక అగ్నికుడు సురక్షితమైన కోటవేపు వెదుతున్నాడు; మరొకదాంట్లో ఐదుగురు యోధులు కత్తులు, భల్లూలు, డాతులతో పున్నూరు-ఇల్లాగే. పొట్టెలును పట్టుకొని గతులేస్తున్న మరుగుజ్జు తొట్టిపొన్నం చేస్తున్న స్త్రీ ఆనందోత్సాహాలతో నృత్యాలు చేస్తున్న దృశ్యాలు; కుస్తీ దృశ్యం మొదలైనవి వున్నాయి. ఒక దృశ్యంలో శకరాజకుమారి అంకరించుకుంటుంది. ఈ శిల్పాలలో స్త్రీ పురుషులు ధరించే అనేక రకాల దుస్తులు, బట్టముడులు, రకరకాల ఆభరణాలు చూస్తాము.

మహావల శాంతమూలుని 24వ పాలనా సంవత్సరంలో (క్రీ.శ. 284) వేసిన ఒక పామిగుపాటి ఫలకం మీద బుద్ధుని జీవితానికి సంబంధించిన అతిముఖ్య ఘటనలు. వానికి ప్రతిదానికిన వివిధ శృంగారభంగిమలలో వున్న మిథునాలు మలచబడినాయి. ఇటువంటి వివిధదృశ్యాలు 40 వున్నాయి. వానిలోని స్త్రీ పురుషులు రూపసులు, చదువునస్సాగారులన్న వాళ్ళు, సరసులున్నా. దీనిని కుమారనంది అనే వ్యాపారి ఆ విహారానికి బహూకరించేడు. బౌద్ధమతంతో పాటు శృంగారప్రధానమైన కళలను వ్యాపారస్థులు పోషించిన శతవాహన సామ్రాజ్యం ఇక్ష్వాకుల కాలంలోనూ కొనసాగింది. కాని స్వయంపూర్ణ గ్రామ వ్యవస్థ అలాగే కొద్దీ పర్యటం క్షీణించింది దానితో పర్యటల ప్రాముఖ్యమూ పోయింది.

భారతదేశపు బౌద్ధవాస్తుశిల్ప చరిత్రలో నాగార్జునకొండ ఒక ప్రధాన ఘట్టం. ఇక్కడ అనేక తాత్వికదోరణులు ఏకత్రితమై సూతనవాస్తుశిల్ప రూపాలు వచ్చాయి. ఇవన్నీ విహార శిల్పాలలో ఒక కొత్త పంథాను తీసుకొచ్చాయి. చతురస్రంగావున్న వేదికమీద స్తూపం; దాని రెండుపక్కలా అర్థచంద్రాకారంగా నిర్మించిన చైత్యాలు; స్తంభాలమీద వేసిన హాలు; అవిచుట్టూ విహారం; కొద్దీ ఎత్తుగల గుండ్రని వేదిక మీద విష్ణుబోధించినట్లు నిర్మించారు. బౌద్ధవాస్తుశిల్ప చరిత్రలోని స్తూపం క్రింది వేదిక ఎత్తు మాత్రం కొంచెం ఎక్కువ. ఇక ముందు అటుగున బుద్ధుని పునాది చేశారు. ఆ చక్రం మధ్యన వైదికమత వేదికమయిన స్యస్తీక వుంటుంది.

బౌద్ధదేవ మందిరాలకులాగ వైదిక దేవాలయాల నిర్మాణానికి ఒక నిర్దిష్టమైన వాస్తుపును అమలించలేదు. వీటిని ఏకదేవగర్భగృహం గంటి, బహుళ దేవతాగృహాలు గంటిగా విభజించవచ్చు. రామలింగం లోని సర్వదేవ దేవాలయం తరహా వేరు. దానిని దేవాలయంగా గాక దేవప్రాసాదంగా

శాసనాలలో పేర్కొన్నారు. ఈ దేవాలయాలు కొన్ని అర్థచంద్రాకారంగా నిర్మించబడ్డాయి. దేవాలయ రూపానికి, భక్తుల తాత్వికపంథాలకూ సంబంధం లేదు.

నాగార్జునకొండవద్ద 300'x259' గల సభాంగణం వుంది. చుట్టూ, నాలుగు వేల కడపరాళ్ళతో అంచులుకట్టిన మెట్టవరసల గేలరీవుంది. సభాంగణానికి మధ్యన వేడు పైకొక ఒక మూలలో రాతితో కట్టిన బెంచీ వుంది. బహుశా అది ప్రముఖ వ్యక్తులు కూర్చుంటున్న ప్రదేశమివ్వబడింది. ఇక్కడ బహిరంగసభలు జరుగుతాయి. ఈ సభాంగణం మధ్యన వేదికమీదినుంచి మాట్లాడేది 200 అడుగులదూరాన కూడా అతిస్పష్టంగా వినిపించే గేలరీమెట్ట పైవరసలకు వెళ్ళినకొద్దీ ధ్వని పెద్దదవుతుంది. ఇదొక విచిత్రమైన పరిణామం. దేవాలయం వున్న కొండ పల్లంలో వుండడంచేత భౌతిక పరిసరాల సహాయంతో సభాంగణానికి బాగా వుపయోగించుకున్నాడు.

విశాఖపట్టణం జిల్లా శంకరం కొండమీద నాలుగో శతాబ్ది నాటి స్తూపాలూ, వనశివాలూ వున్నాయి. స్తూపాలు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క శిలను చెక్కి నిర్మించినవి. ఈ ఏకశిలా స్తూపాల మొదలు 65 అడుగుల వ్యాసం వుండి చాల పెద్దవిగా వున్నాయి. వనశివగదులు రాతి చెక్కినవి. ఇవిగాక విశాలమైన విహారం వున్నాడలు కూడా వున్నాయి.

ఆనంద గోత్రీక ప్రభువులు తేజెర్లలో నిర్మించిన కపాతేశ్వరాలయం ఆంధ్ర దేశంలో పురాతన మందిరాలలోకెల్లా చిత్రమైనది. నాగార్జునకొండలోని బౌద్ధ చైత్యాలలాగే అర్థచంద్రాకారంగా వుంది. విమానం ముందుభాగం చైత్యంయొక్క కమానులా వుంది.

పల్లవరాజు ఒకటవ మహేంద్రవర్మ దక్షిణదేశ దేవాలయ వాస్తువుకు ఆద్యుడు. ఇది కర్ణాటకలో, లోహం, సున్నం అక్కరలేకుండా దేవాలయాలు కట్టించేడు. అక్కడికి తర్వాత అంత ఎక్కువగా వుపయోగంలోకి తెచ్చినది ఆయనే. పల్లవ వాస్తుశిల్పపు ప్రధమదశ తొలి చెక్కడమే. ఇవి రెండురకాల నిర్మాణాలు. ఒకటి స్తంభాలమీద కట్టిన మంటపాల రెండోరకం రాతి రథాలనబడే ఏకశిలా దేవాలయాలు, విశాలమైన మండపాలున్నాయి. ఇవి మొదటిరకం కేవలం మహేంద్రవర్మ నిర్మించినవి. రెండోరకం ఒకటవ నరేంద్రవర్మ, అయితే అనంతర రాజులూ నిర్మించినవి. మహేంద్రవర్మ నిర్మించిన మండపాలు-స్తంభాలలో వాచవదులూ - ప్రక్కన ఒకటి రెండు గదులు రాతిగోడలో దొలచినవిను. ఈ మండపాల ఒకదాని గోడమీద రాజు మహేంద్రవర్మ, ఆయన తండ్రి సింహ విష్ణులూ మంత్రాధ్యక్షుల మహిషాసురమర్దని దుర్గ, శేషశాయి విష్ణువు, సరాహవతారం, గోవర్ధనధారి కృష్ణుడు మొదల దృశ్యాలు ఈ మండపాల గోడలమీద చెక్కివున్నాయి. ఒక రాయిమీద గంగానది మలచేరు. ఇంక రథాలన్నవి ఏకశిలా నిర్మితాలు. ధర్మరాజు రథం అనేక అంతస్తుల మీద ద్రౌపది రథం ఒక మండపం. అమరావతి శిల్పాలలోకన్న ఈ షాస్త్రాత్రభేదం వుండేది కప్పలో నకుల సహదేవ రథం చైత్యం సావడి బాహ్యకృతి కలది. భీమరథం తేజెర్ల వైపున వుంది.

విజయవాడ, మొగలరాజపురం, ఉండవల్లిలోని గుహాలయాలు విష్ణుకుండినం రాజుల ద్వారాపాలన, పద్మంచెక్కిన స్తంభాలు, పూర్ణకుంభం, సింహంవంటి అలంకారాలు అమరావతి బౌద్ధశిల్పాలను గుర్తుచేస్తాయి. విజయవాడలో అయిదు, మొగలరాజపురంలో ఆరు గుహాలయాలున్నాయి. మొగలరాజపురంలో ఒక గుహాద్వారంమీద నటరాజవిగ్రహం, దాని

మొదలు, సింహాలబారు చెక్కబడి ఉన్నాయి. విజయవాడ, మొగలరాజపురంలోని త్రిమూర్తి గుహాలయ స్తంభాలమీద సావడి, ప్రక్కగోడలో గర్భగృహం కలిగి దీర్ఘచతురస్రంగా వున్నాయి. దానిలో లోనికి విష్ణు ఆలయం.

నెల్లూరు జిల్లా బైరవానికొండలో గుహాలయాలు ఎనిమిది వున్నాయి. అన్నీ శివాలయాలే. మిగతం కూడా ఈ కాలంలో రాజాదరణ పొందింది. పల్లవరాజు మహేంద్రవర్మ గొప్ప విద్వాంసుడు. సంకీర్ణ జాతి అనే బిరుదు ఆయనకుంది. తాళజతులు అయిదింటిలో ఒకటి, అంతకు పూర్వం నందికేశ్వరుని, "తాళ లక్షణ" మొదలగు రచనలు నాలుగు శతాబ్దాల వరకు - చతురశ్ర, త్రిశ్ర, మిశ్ర, ఖండ- పేర్కొన్నాయి. సంకీర్ణజాతి తరువాత చేరింది. మహేంద్రవర్మ మహేశ్వరుడైన రాజునానతి శాసనం చివర స్వరసాహిత్యం మలచబడిందని అనుకుంటే కొలవు కుడుమియమలై (పుదుక్కోట) శాసనం చివరన ఒక వాక్యం వుంది. ఈ వాక్యం మహేంద్రవర్మయేనని భావించబడుతుంది. ఈ మహేశ్వరుడు రుద్రాచార్యుని బుద్ధుని శాసనం చెప్తాంది. 7వ శతాబ్దంలో రుద్రబుడనే సంగీత విద్వాంసుడున్నాడని సి. పి. బి. టి. "అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ సోషల్ లైఫ్ అండ్ రీడి పల్లవాన్"లో వ్రాస్తున్నారు.

సాంస్కృతిక పరివ్యాప్తి

ఈ చారిత్రక దశలో ఆంధ్రసంస్కృతి దూరదూరాలకు వ్యాప్తి చెందింది. మైసోర్స్ (పునల్ కృష్ణ, గోదావరి జిల్లాలు) నుంచి సాధారణ వస్త్రాలు, అనేక రకాల మస్తినులు వివిధరూపా, బండ్లమీదా ప్రతిష్ఠానం, తగర మొదలైన పశ్చిమతీర నగరాలకు రాసులకొద్దీ వివిధ అస్త్రులున్నాయని "పెరిప్లసు" చెబుతోంది. గోదావరి, కృష్ణ, గుండ్లకమ్మ, పినాకిని మొదలుననదుల ముఖద్వారాలనుంచి, కొత్తపల్లం (కొట్లన్), పుంటసాల (కొంబకోస్సెల), లోహి (కోడూర), అవనిగడ్డ (అల్లాస్టెన్) మొదలైన రేవులనుంచి వర్తకపుటోడలు తూర్పు దిశకు వెడతాయని బాలమీ వ్రాసేడు. తమిళ, కేరళ దేశాల సుగంధ ద్రవ్యాలు, చందనం, ముక్కలూ, మలయా, సుమత్రాల అమీల్కర, బంగారమూ, తూర్పుసముద్రాల పగడాలూ, వైద్యుల పాఠశాలరూపం, సిల్కులూ, ఆంధ్రదేశపు బజార్లలో దొరుకుతాయని ఆయన వ్రాసేడు. భారత దేశం వెలుపల ఆంధ్రదేశపు స్థలనామాలను బాలమీ "భూగోళం" నుంచి పేర్కొన్నాడు. ఉదా త్రిలింగ (ఆరకాన్ ప్రాచీన రాజధాని), కాకుళ (సయాం సింధుశాఖలో), మొర (కొరియా), సింహపుర (సింగపూర్), భోగ (భోజ), పాండురంగ, అమరావతి విజయ, మొదల మొదల వచ్చాయి. భారతదేశం వెలుపల తూర్పు దేశాల్లో వర్దిల్లిన సంస్కృతి ఆంధ్ర కళింగ దేశానికి ప్రాచీనదిగా ఏర్పడింది.

అమరావతి తరువాత వారి సంప్రదాయాలను ఇక్ష్వాకులు కొనసాగించారు. ఉత్తరాన ఇక్ష్వాకులూ, తూర్పున చైత్యవర్మలూ ఆంధ్రదేశపు బౌద్ధులు తమ సంస్కృతిని వ్యాపింపచేశారని గొప్ప శాసనం తెలుపుతుంది. ఈ వలన విస్తృతి ఆ దేశం ఆదిమ ప్రజలలో ఉత్సాహం పెరిగింది. అందుచేతనే విదేశీయులు భారతదేశాన్ని దర్శించి బుద్ధాస్థి కలు నిక్షేపించిన విస్తృత మహాచైత్యాన్ని చూడడానికి యాత్రలు చేశారు. వారికోసం ఉపాసక బోధి శ్రీ విజయ, చైత్యగృహాలు, విహారాలు, మండపాలు, చతుశ్శాలలు మొదలైనవి నిర్మించి సౌకర్యాలు చేర్చారు.

ఇక్ష్వాకుల తరవాత శాలంకాయనులు, పల్లవులు, విష్ణుకుండినులు తమ మునుపటి దూరవ్యాప్తం చేశారు. బర్మాలో పెగూ తూర్పు కోస్తాకూ, దానికి వాయువ్యంగా మండలానికి ప్రాచీనకాలంలో కళింగ, ఉత్కళ అనే పేర్లుండేవి. ఆ దేశాల్లోని తెలంగాణావారినని పైరే "బర్మా చరిత్ర" తెలుపుతుంది. ప్రాచీన తెలంగాణ భాషలో పదాలు కనిపిస్తాయి. ప్రాచీన తెలంగాణ లిపి, నాలుగో శతాబ్దపు వేంగి లిపి సమానంగా ఉంటాయి. ప్రాచీన ప్రామలో ఒక స్తూపము, దానిలో దాతువుతో భరణిని పెట్టే బాళి జాగాలో కనిపిస్తున్న స్తూపగ్రాన చుట్టూ పూర్వ పాళీ మిశ్రమ భాషలో కన్నడ-తెలుగు లిపిలో శాసనం కనిపిస్తుంది. బంగారు, వెండి బుద్ధవిగ్రహాలూ, అనేక వెండి, బంగారు ఆభరణాలూ, పూసలూ, వాటి బర్మాలో దొరికేయి. అవి బర్మా దేశస్తుల మతానికి, సంస్కృతికి పునాదిపెట్టిన చూపుతున్నాయి. "శాసనాలంకార" అనే బౌద్ధమత గ్రంథం ఈనాటి పాగాన్ ప్రాంతాన్ని ఏలిన తెలంగాణావారీ లాన్ క్రోమ్ శాలంకాయన రాజునీ, బుద్ధదత్త, బుద్ధహేమలికు సమకాలికుడని చెబుతుంది. బర్మాలో బౌద్ధమత వ్యాప్తికి బాధ్యుడు శాలంకాయనరాజు ఒకటవ నందివర్మ అయ్యివుంటాడు.

మలయా, ఇండో చైనాలలో కూడా ఆంధ్రులకు సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయి. అక్కడ దొరుకుతున్న అతి ప్రాచీన శాసనాల లిపికి శాలంకాయన లిపికి చాల పోలికలున్నాయి. కొండీన్యడనే దాక్షిణాత్యజాతివాడు ఇండో చైనాలో వైదికమతాన్ని వ్యాపింపజేసి, పోలీస్ ఒక రాజకుటుంబానికి మూల పురుషుడు అయ్యేడు. క్రీ.శ. 658 నాటి ఒక శాసనం పేర్కొంటున్న చంద్రవర్మ, దేవవర్మ, జయవర్మ, పేర్లన్న వారు శాలంకాయన రాజులతో కనిపిస్తున్నారు. ఇండో చైనాలోని శాసనాలన్నీ సంస్కృతంలో వున్నాయి. అయితే, వాటి వేంగి చాళుక్యలిపి. గురువునుగా పేర్కొనే కంచుబుద్ధవిగ్రహం అమరావతిలోని పురావస్తు పోలివుంది. వాస్తుశిల్పంలో ఇండో చైనా చాలవరకు పల్లవుల కాంపిషన్ శిల్పాలకు పోలి ఉంటుంది.

ఇంక సింహళంలోని పురాతన బౌద్ధాలయాల ఆంధ్రై లిలో వున్నాయి. ఉండవల్లిలోని పాలిన నిర్మాణాలు సింహళంలో కనిపించేయి. నాగార్జున, ఆర్యదేవులకు ఆ దీవిలో సమాధి వుంది. బుద్ధహేమదూ, బుద్ధదత్తుడూ సింహళదేశపు విహారాలలో బోధలు చేసారు.

సుగంధ ద్రవ్య దీవులుగా పిలవబడిన ఇండోనేషియాను ఆంధ్రసంస్కృతి ప్రభావం చేసింది. జావాలోని సుందర, బృహత్తర బోరోబుడూర్ స్తూపశిల్పానికి నమూనా బర్మా స్తూపం. ఆ రోజులలో జావాను కళింగం అనేవారు. అదే పేరుగల రెండు పర్వతాలు అక్కడున్నాయి. కళింగ మండలానికి తెలంగాణాప్రజలు వలసవచ్చిన సంప్రదాయాలు వున్నాయి. జావా, బోర్నియోలలో దొరికిన శాసనాలు వేంగిలిపిలోనో, పల్లవ లిపిలోనో వున్నాయి. శాసనాలలోని పూర్ణవర్మా, బోర్నియో శాసనాలలోని మల్లవర్మలు పల్లవ కుటుంబంలో వారయి వుంటారు. బోర్నియోలో మూలవర్మ యూపశాసనాలు 4వ శతాబ్దంలో వైదికమతం చూపుతున్నాయి. ఆయన పేరూ, శాసనలిపి ఆయన పల్లవ వంశంనాడని తెలుపుతున్నాయి. ఆయన శాసనాల ప్రకారం, సుమత్రాకు చెందిన ఆదిరాజు ఆదిత్యధర్మ అనే రాజు ఏడవ శతాబ్దం విహారాన్ని కట్టించేడు. అయితే ఫాహియాన్ ఈ దీవులలో బౌద్ధమతం ప్రవేశించింది. వైదికమతం దాని స్థానంలో వ్యాపించింది.

ముగింపు

ప్రతుత్పాధికారం వికేంద్రం కావడం, రాజకూ పన్నుచెల్లింపుదార్లకూ మధ్య దళారీలు రావడం, స్వయంపూర్ణగ్రామాలు పెరగడం, వృత్తి శ్రేణులు అదృశ్యం కావడం, దేశాంతర్గత వ్యాపారం కుదడం - ఇవి ఆంధ్రదేశంలో పూర్వ వ్యవస్థకు పునాదులు వేశాయి. వైదికమతం ప్రబలం కావడమూ, ప్రాకృతం స్థానే సంస్కృతం రాజభాష కావడమూ ఈ పరిణామక్రమాన్ని పునాది పరచింది.

యూరప్ లో క్రీ.శ. 1వ శతాబ్దిలో పూర్వ వ్యవస్థ ఏర్పడింది. రోమను సామ్రాజ్యపు అధికారమీద తలవెత్తి పది శతాబ్దాల పాటు సాగింది. బానిస వ్యవస్థ స్థానే అర్థభానిస వ్యవస్థ ఏర్పడింది. స్వతంత్రరాజరికాలు తలవెత్తేయి. ఒక దానితో ఒకటి నిరంతరయుద్ధాలు సాగించేయి.

ఒకరకమైన పరాధీనత్వానుబంధం ద్వారా భూమి హక్కులూ సైనిక సేవలూ సమ్మిశ్రం చేయడం పూర్వదేశం యొక్క నిగ్గు. దీనిలో ఉన్నతుడు దిగువవానికి రక్షణ యిచ్చేందుకు పూనుడతాడు. దిగువవాడు పైవానికి సేనాసహాయా లివ్వడానికి, భక్తి విశ్వాసాలు కలిగివుండడానికి, అతని ఆదాయంలో వాటా ఇవ్వడానికి పూనుడతాడు. ఇందులో అధీనుడి అవసరం ముఖ్యమైనకొద్దీ పరిస్థితి తల్లక్రిందులవుతుంది. ఈ మాదిరి అనుబంధాలు (1) భూమిమీదా, దాని పాగుచేసేవారిమీదా యాజమాన్యం గల సామంతులుగానూ, కూలివని చేస్తూ భూములనున్న ప్రముఖీవులుగానూ, అర్థభానిసలుగానూ సమాజాన్ని రెండు అంతరువులుగా విభజిస్తాయి. సామంతులు మళ్ళీ రెండు రకాలు. అధికార బిరుదులున్నవారూ, అవి లేనివారూ. రాజా ద్యకు, మార్క్విస్సు, కౌంటులు మొదటిరకంలోకి వస్తారు. వీరిచేతిలో అనేక సాంత వస్తువు గ్రామా (మెనోర్) లుంటాయి. వీరు రాజుకు సహాయంగా యుద్ధంలోకి చాలమంది అశ్వికుల్ని తీసుకొస్తారు. రెండోరకంలోకి బేరన్లూ, సిసార్లు, నైట్లు, స్క్వైర్లు వస్తారు. హెబెల్ వీరు అంతా ఒకరితర్వాత వాకరు వస్తారు. వీరిలో ప్రతిఒక్కరిచేతిలో కొన్ని వస్త్రీలు పూర్వ కాలమంది అశ్వికులూ వుంటారు. ఈ సామంత కుటుంబాల వారు ప్రతిఒక్కరూ ప్రభువూ, భృత్యుడూ కూడా. రాజు అందరికన్న పై ప్రభువు. మెనోర్దారులు ఆయనకు ద్వైమా, సంవత్సరంలో కొన్ని రోజుల సైనిక సేవా, రాజుకు కాపురం ఇవ్వాలి. ఇది సేవపారంపర్యం. రాజు తన ఆదాయం నుంచి పాలనావ్యయం భరిస్తాడు. రాజు తన దిగువసామంతుని ఆమోదం లేనిదే అతని ప్రాంతానికి వర్తించే చట్టం ఏదీ చేయడానికి వీలులేదు. అతని దిగువన కౌంటువరకు ప్రతిఒక్కరూ పాలనావ్యవహారంలో, న్యాయనిర్వహణలో వ్యతంత్రులు. వరసరం యుద్ధాలకు కూడా తలపడగల స్వతంత్రం వీరికి వుంది. వీరిప్రభుత్వ శాస్త్రము సాంప్రదాయం, ఒడంబడికప్రతాం, తంతులద్వారా నిర్ణయంపబడుతుంటాయి. ఒక్క మరణశిక్షలు చెయ్యగల అధికారం మాత్రమే రాజుకు వుంటుంది. సిద్ధాంతరీత్యా రాజుది అటామి. వరసప్రమంలో నైట్ల వరకూ ఒకరినుంచి వేరొకరికి పంపిణీ అవుతుంది. ఆ నైట్లు తైతులకు సాగుచేసుకొనేందుకు ఇస్తారు. వారికి భూమి హక్కు వుండదు. భూమి సాగుచేసుకొన్నందుకు రైతు తన ప్రభువు పాలాల్లో ఏటా కొన్నిరోజులు ఉద్దరిగా పనిచేయాలి. మొదట, మూమూళ్ళూ ధనరూపంలో చెల్లించాలి. అనేకమయిన పేర్లతో వస్తురూపంలో పనిచేయాలి. ప్రభువుగారి పుడ్యోగులు వచ్చినా సేవకులు వచ్చినా విందులు చెయ్యాలి.

యుద్ధాలకు వెళ్ళాలి. ఇవన్నీ వంశపారంపర్యం. పూరు వదలి పోయేందుకు వారికి పక్కా లేదు ఇట్టి రైతులందరూ అర్థజానీసలు.

పూర్వ ధర్మ వ్యవస్థలో గ్రామం తనకు కావలసిన పంటలన్నీ తానే పండించుకొని అయితే పనిముట్లు మోటువి. కనక పంట తక్కువగా వుండేది. పంటలో మిగులు ఏమీ వున్నా ప్రభువుది. కనక పంట పెంచే పుత్తాహం రైతుకి వుండదు. ప్రభువు దొరికింది చూడలేనుకు తినడమేగాని, పండించడు. భూములు వంశపారంపర్యంగా రైతులకుంటుంటాయి. పుంటాయి గాని అవి గ్రామ అధీనంలోనివి. వారివి కావు. అందుచేత ఉత్పత్తి తక్కువే, ప్రమాణమూ తక్కువే. గ్రామసమితి ఒకటుంటుంది. దాని అధికారం శాసనాలు, నిబంధనలు చేయడం. అయితే అందులో రైతు నోరువిప్పలేడు. ప్రభువులదర్బార్లోనే విచారణ చేస్తారు.

పూర్వ ధర్మ ప్రభువర్గపు అంతరపులలో రాజకీయ సమన్వయం లేదు. వాని మధ్య సంబంధాలు చాల సామాన్యం. అధికంగా ఏ అంతస్తుకా అంతస్తు స్వయం పూర్ణం. పనిపాటు సామంత ప్రభువు అధీనం. ఈ ప్రభువులమీద కేంద్రానికి అధికారం చాల తక్కువ. ఏమిటో ఈ ప్రభువులు ఏ అంతరుపులో వారై నా తమ భాగంలో తామే ప్రభువులూ, సర్వాధికారులూ. మధ్యయుగాలలో యూరపులో వుండిన పూర్వ ధర్మ వ్యవస్థ స్వరూపం సంగ్రహంగా ఇది. ఈ మాదిరి పూర్వ ధర్మ వ్యవస్థకూ, శాతవాహనాంతరపు వ్యవస్థకూ కొన్ని పోలికలున్నాయి. యూరపుతరపా పూర్వ ధర్మ వ్యవస్థ ఆంధ్రలో ఏర్పడ్డానికి అక్కడవుండిన పరిస్థితులు ఇక్కడ వున్న దక్షిణభారతంలో తెగలసంస్కృతి ఒక చిత్రమై నవిధానంలో నాగరిక సంస్కృతిగా మారింది. తెగలలో పరస్పర సాంస్కృతికరణం జరిగింది. ఖండితరూపంలో వర్ణవ్యవస్థ బలపడింది. రాజులు రాజనీతి శాస్త్రంలో ప్రత్యేకశిక్షణ పొందడంచేత, యూరపు ఫక్కిలో అధికారుల వ్యవస్థ అంతరుపులలో ఏర్పడడం జరగలేదు. కాని, క్రమంగా అంతరుపులు ఏర్పడ్డాయి.

ఈ చారిత్రకదశలో ఆంధ్రలో ప్రభు సామంతులూప వ్యవస్థ వున్నమాట నిజమే. రాజు అన్నదానికి కేంద్రపాలితమైన భూభాగం వుంటుంది. ఆ రాజుకి అధీనంలో సామంతులుంటారు. ఈ సామంతులందరికీ సమానాధికారాలులేవు. వీరిలో కొందరు బలవంతులయి తమవది కొందరు చిన్నసామంతుల్ని కూడా కలిగివుండొచ్చు. వీరు రాజులుగానే పరిగణింపబడతారు. అయితే, ఈ రాజులు, మహారాజులు, మహారాజాధి రాజులు మధ్య సంబంధాలను నిర్ణయించే సూత్రాలు ఆచరణరీతిగాని, సిద్ధాంత దృష్ట్యాగాని నిర్దిష్టమయి వుండవు. రాజుల యుద్ధంలో వోడినప్పుడు జయించినవానికి కప్పంకట్టి తనరాజ్యం నిలుపుకుంటాడు. ఇక్కడ అయితే భృత్యత్వానికి కారణం పరాజయం. యూరపులోలాగ కరారునామా కాదు. తరుచు ఈ సామంతుడు మహారాజుకి మంత్రి కావచ్చు, అంతరంగికుడవచ్చు, సైన్యధక్షుడూ కావచ్చు. రాజుల మహారాజు తనమంత్రినో, అంతరంగికుడినో, సైన్యధక్షుణ్ణో సామంతరాజునుగా చేయొచ్చు.

చీతం ఇవ్వడానికి బదులు ప్రభుత్వోద్యోగులకు ఒక గ్రామంనుంచో. గ్రామాలనుంచో పన్ను వసూలుచేసుకొనే అధికారం ఇవ్వాలని "మనుస్మృతి" వెల్లడి చేసింది. విధంగా ఆ అధికారం పన్నులిచ్చేవారికి ప్రభుత్వాలకూ మధ్య దూరాలను తయారుచేసింది. శాసనాలనుబట్టి వేరువేరు పేర్లు, హోదాలు, బాధ్యతలుగల అనేకమంది రాజోద్యోగులుండినట్లు తెలుస్తోంది. రాష్ట్రపాలకుడు (రాష్ట్రపాలకుడు), రహస్యాధ్యక్షుడు (ప్రత్యేక కార్యదర్శి), వర్ణభుడు (అంతరంగిక కార్యదర్శి), సేనాపతి, సమాచారాంతకుడు (గూఢచారి).

అసామానుని, దేశాధిక్రత, అరణ్యాధిక్రత గోవల్లభ, గుల్మిక మొదలైనవి. ఇవన్నీ వంశపారంపర్యపు వ్యవస్థలు. అంతరంతరుపులుగలవి. వారికి గల హక్కులు, అధికారాలు స్పష్టంగా నిర్దేశించబడ్డాయి. వీరి రాజునుండి పన్నులు వసూలుచేసేవారు. ఆ హోదాలో ఎక్కువ పన్నులూ, మామూళ్ళూ వసూలుచేసే. అనేక రూపాలలో వెట్టిచేయించుకొనే ప్రజలను పీడిస్తారు. నిజమే, కాని అంతరంతరు చేత దీనిని పూర్వ ధర్మ వ్యవస్థ అనలేము. ప్రభుత్వాదాయంలో నాలుగో పంతును పరిపాలనోద్యోగులకు ఇచ్చే ఆచారాన్ని హుయాన్ త్సాంగ్ వర్ణించేడు. అక్కడేవుంది తేడా అంతా. యూరపులో పూర్వ ధర్మ వ్యవస్థ రాజుకు కప్పంచెల్లించి తాను తన అధీనభాగం నుంచి మిగిలిన పన్నులన్నీ తీసుకుంటాడు.

గ్రామంలోని పన్నులంతా ప్రభుత్వానికే వెడుతుందని శాసనాలనుబట్టి గ్రహించగలం. అయితేలే. గ్రామాన్ని దానంచేసే అధికారం అంటే, గ్రామంలో వచ్చే పన్నును తీసుకొనే అధికారం - ప్రభువే ఇస్తాడు. తనకు రైతులు ఇస్తుండిన పన్నులూ, మామూళ్ళూ ప్రభుత్వానికివ్వమని దాత శాసనాడు. అంటే, గ్రామాలనుంచి పన్నులు రాజుకే వెడతాయి. అయితే, రాష్ట్రాధికారో, మహారాజాధికారో ఆ పన్నులు వసూలు చేస్తాడు. ఇది ప్రజలకూ రాజుకూ మధ్య వున్న అమబంధాన్ని తెంపేసి క్రమంగా పూర్వ ధర్మ వ్యవస్థకు దారిపిసింది. వాస్తవానికి రాజు ఈ అధికారాలను తొంగింపవచ్చు. కాని స్థానికంగా వున్న బలాన్ని బట్టి వారావుద్యోగాలలో తీసిపోతుంటారు.

దండయాత్రలు, అంతర్యుద్ధాలు, అధిక సంఖ్యలో జనం వలసపోతుండడం కారణంగా పన్నులపై గ్రామాల ఆదాయాన్ని స్థిరంగా వుంచుకొనేందుకై ప్రభువులు స్థానికాధికారులకు పన్నులన్నీ సౌలభ్యాల కలిగిస్తుంటారు. అవి ఆ అధికారుల ఆ ప్రాంతాలలో బాగా పాతకుపోవడానికి అవకాశం ఇస్తాయి.

సామంతులనేవారు ఓడిపోయిన ప్రభువులు. వారు కప్పం చెల్లిస్తారు. విశేషయెడ ప్రాణంకలిగివుంటారు. అయితే తమ రాజ్యంలో పన్నువసూలు చేసేది వీరి. రాజదర్బారులకు పోవుతారు. తమ సైన్యాలలో రాజుకు తోడవుతారు. వీరు ఉద్యోగులస్థానే పరిపాలనావ్యవస్థలో పాల్గొనటం వుంటారు. ఆ విధంగా పరిపాలన వికేంద్రం కావడాన్ని త్వరిత పరుస్తారు. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి దూరప్రాంతాలలో, విస్తృతప్రాంతాలలో సరాసరి సంబంధాలు లేకుండా పోతాయి.

సామంతుల ఒకగుప్పెవారు భోగికులు. వీరు ఒక ప్రదేశపు పన్నులను అనుభవిస్తారు. వీరికి ప్రాంతస్వయంశ్రీ సంబంధాలు తక్కువ. వీరికిండివారు భోజకులు, ముతురులు అని పిలువబడే గ్రామాధికారులు. వీరు గ్రామనాయకులు. భూములు వీరి చేతులలో వుంటాయి. వీరి పేర్లు, సైనిక, శిక్షాధికారాలుంటాయి. అయితే, యూరపులోలాగ, ఏ కరారునామాలూ, వీరి అధికారాలను విస్తారణచేయవు.

7వ శతాబ్ది ప్రథమ పాదంలో పులకేశి ఆంధ్రదేశాన్ని జయించి, తనతో తెచ్చిన సైన్యాలను ఇక్కడ మండలాధిపతులనుగా నియమించడంతో ఆంధ్రలో పూర్వ ధర్మ వ్యవస్థకు అంకురార్పణ జరిగింది. ఈ సేనాధిపతులు బ్రాహ్మణులకు తాముగా భూదానాలివ్వ వచ్చేది. అంటే, అంతకుపూర్వం సామంతులకు లేని అధికారం ఈ సైన్యాధికారులకు చేరుకున్నమాట.

రెండవది మామూళ్ళు రద్దుపరుస్తూ చేసిన భూదానాలు పూర్వ ధర్మ వ్యవస్థ వ్యాప్తికి

సాయపడ్డాయి. వీనిలో ప్రభువులకున్న పాలనాధికారాలు కూడా ప్రతిగ్రహీతల వధిలివేయబడినాయి.

1. ఆ ప్రదేశంలోకి రాజభటులు ప్రవేశించారు. రాజోద్యోగులు సేవా సహాయం కోరారు. చివరకు నేరస్తులకు శిక్షవేసే అధికారం కూడా వదిలేశారు. ఇవన్నీ ప్రతిగ్రహీతల అధికారాన్ని పెంచడానికి తోడ్పడ్డాయి.

2. ఈ భూములలోని నిధినిక్షేపాల ననుభవించే హక్కుకూడా ఈ బ్రాహ్మణులకు వదిలివేయబడింది. అంటే, గనులపై యాజమాన్యం కూడా ప్రభువుకు లేదు.

3. రైతుల్ని ప్రతిగ్రహీతకు నచ్చజెప్పి తనకు అందవలసిన సేవలన్నీ వారాయన చేయాలని విధించడం పూర్వదిశమే. అయితే, ఇది యూరపులోని అర్థబానిసత్వంకాదు. రైతు ఉండడం, గ్రామం వదిలిపోవడం అతని ఇచ్చాదీనం.

4. పట్టి (వెట్టి) పూర్వోత్తర వ్యవస్థకు ఒక ప్రధానాంగం. ప్రతిగ్రహీత తనకిచ్చిన భూమిని "చేసుకోవచ్చు. చేయించుకోవచ్చు". నిబంధన అంటుంటే కనక ఆయన రైతులకు నిర్బంధంగా ఎంత వనేనా చేయించుకోగలడు.

5. బ్రాహ్మణులకు భూదానం ఇవ్వడం ప్రభుత్వ విధానంలో ప్రధాన భాగం. వారు ప్రభుత్వ దౌర్జన్యకాండ పిసిరించకుండా అదుపుచేయడానికి సాయపడతారు. ఆపిరికి పరిపాలనవ్యయం తగ్గిస్తారు.

చివరిది: ఈ భూదానాలు గ్రామస్వయంపూర్ణతకు తోడ్పడ్డాయి. ప్రతిగ్రహీతలనుబట్టి కొన్ని సౌకర్యాలు పట్టణంలో పల్లెకుగల సంబంధాలను తెలిచివేశాయి. వారు గ్రామ ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధికి బయటి సంబంధాలను పెంచడానికి బదులు స్థానిక వృత్తి పనివారితోనే సంబంధ పడసాగారు.

గ్రామాధికారుల చేతిలో వుండి ప్రభుత్వానికి సహసరి సంబంధం గల మిగతా గ్రామాలు కూడా అదే మార్గం పట్టాయి. ఈ గ్రామాధికారులు బలవంతంగా రైతులచే వెట్టి చేయబడుతుంటే దురంతకులుగా తయారయారు.

సామాన్యోపయోగంలోవుండే నాణెల సంఖ్య తక్కువలో వుండడమే స్వయంపూర్ణ గ్రామాల సంఖ్య పెరిగిందనడానికి సాక్ష్యం. ఫాహియాన్ గవ్వలు నాణాలుగా చెలామణి పున్నాయన్నాడు. వర్తకం తగ్గిందనీ, ధనం వాడకం తగ్గిందనీ అది చూపుతోంది. వాణిజ్యం కోస్తా ప్రాంతంలోనూ, దేశమధ్యంలోని, కొన్ని నగర బజార్లకూ మాత్రమే పరిమితమయింది. అది మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రభావితం చేయడంలేదు.

పై లక్షణాలన్నీ పూర్వోత్తర వ్యవస్థకు సూచన లవునుగాని అవే పూర్వదిశం కాదు. రాజ్యాధికార వికీరణం మత సంస్థలకూ, దేవాలయాలకూ, వానికి సంబంధించిన వారి గ్రామాలివ్వడం వలన వచ్చిందేగాని సైన్యాధికారులకు జాగీరులివ్వడం వలన రాలేదు. ప్రభుత్వం వారిచే సహాయం ముఖ్యమైనదేగాని, ప్రత్యక్షం కాదు. పైగా వారు భూమిని పునయోగించుకోగల గాని, అమ్ముతారు. మరొకరికి వ్వలేరు. ప్రభుత్వం వారికి దండప్రయోగాధికారం అప్పజెప్పలేదు. పన్ను వసూలు మాత్రాధికారంగల రాజులు ప్రభుత్వానికి చేయగల సాయం అల్పం.

శాసనాలలో పేర్కొన్న పుద్యోగాల ఎక్కువ తక్కువ మోదాలనుగాని, వాని బాధ్యతలను గాని నిర్ధారణగా చెప్పేందుకు వానిలో పునయోగించిన పేర్లు పూర్తిగా సాయపడవు. పైగా

పూర్వోత్తర వ్యవస్థకు అన్నిటిలో ఒక్కలాగాలేవు. సామంతుల నుంచి ముతుదవరకూ గల వ్యవస్థాపకాలకు అన్నిటిలో ఒక్కలాగాలేవు. సామంతుల నుంచి ముతుదవరకూ గల వ్యవస్థాపకాలకు అన్నిటిలో ఒక్కలాగాలేవు.

పూర్వోత్తర వ్యవస్థకు రైతులనుంచి వెట్టి చేయించుకోగలడు గనక అగ్రహారాన్ని 'మేనోరోతో' అగ్రహారానికి రైతులనుంచి వెట్టి చేయించుకుంటాడు. రైతులు తమ శ్రమనూ, కాలాన్ని, పనిని అగ్రహారానికి, గ్రామాధికారి వెట్టి చేయించుకుంటాడు. రైతులు తమ శ్రమనూ, కాలాన్ని, పనిని అగ్రహారానికి, గ్రామాధికారి వెట్టి చేయించుకుంటాడు. రైతులు తమ శ్రమనూ, కాలాన్ని, పనిని అగ్రహారానికి, గ్రామాధికారి వెట్టి చేయించుకుంటాడు.

ఇదిగతకులూ, వర్ణాల సభ్యులమధ్య వుండే మనవాడుతనమూ, గ్రామంలో వుండేందుకూ సంబంధం వారికిగల స్వాతంత్ర్యమూ శ్రమజీవులకు గొప్ప బలం.

భూదానాలు దేవాలయాలకూ బ్రాహ్మణులకే ఇవ్వడాన్నిబట్టి వైదికమతం రాజాదరణలో వున్నది. భూదానాలు దేవాలయాలకూ బ్రాహ్మణులకే ఇవ్వడాన్నిబట్టి వైదికమతం రాజాదరణలో వున్నది. భూదానాలు దేవాలయాలకూ బ్రాహ్మణులకే ఇవ్వడాన్నిబట్టి వైదికమతం రాజాదరణలో వున్నది. భూదానాలు దేవాలయాలకూ బ్రాహ్మణులకే ఇవ్వడాన్నిబట్టి వైదికమతం రాజాదరణలో వున్నది.

పరిశ్రమలు, వర్తకవాణిజ్యాలు ఉచ్చస్థాయిలో వున్న శాతవాహనకాలంలో ఖరీదయిన వస్తువులు, మిగిలిపోయిన వస్తువులు, తోహపు బొమ్మలు, దీపస్తంభాలు మొదలైనవి వర్తకంలవద్దకొని, వాటి అమ్మరిచ్చి, వారి బిడారులకు ముఖ్యమైన మజిలీలుగా సహాయపడి బౌద్ధవిహారాలు ఏర్పడి ఉపయోగపడ్డాయి. క్రీ.శ. 3వ శతాబ్దిలో రోమ్ సామ్రాజ్యం పడిపోయింది. ఇంకా వాణిజ్యం వాడకంలోంచి పోయాయి. స్వయంపూర్ణ గ్రామస్వయంపూర్ణ పరిశ్రమలకు ముడిసరుకులు అందుకోగలిగింది. వర్తకుల సరుకులకు మార్కెట్లు లేవు. బలమైన వృత్తిశ్రేణులు శిథిలమై, వాని వ్యయం అల్పంగా వుత్పత్తి చేసే చిన్న చిన్న కులాల సభ్యులుగా మారారు. తలసరి వుత్పత్తి తగ్గి చూర ప్రదేశంలో డబ్బు ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం తగ్గిపోయింది. తమను సర్వవిధాలా పని పోషించిన ప్రజల విషయం పట్టించుకోకుండా భిక్షువులూ, భిక్షుణీలూ అవినీతి చేశారు. గడుపుతూ, పెద్ద పెద్ద పేర్లు తగిలించి అసహ్యకరమైన కర్మకాండలు సాగించడం వల్ల వారి పితానాన్ని త్వరితపరచింది.

ఈ పరిస్థితి స్వక్రమం. బౌద్ధమతం ఆర్థికంగా నిరుపయోగం, వ్యర్థం, అసహ్యకరం అయింది. రాగడితను తెచ్చేదీగా దాని పాత్ర ముగిసింది. ఇప్పుడు శ్రమజీవులను వినయవంతుల్నిగా మార్చి, బలప్రయోగం అట్టే పనిలేకుండా, తన ఉత్పత్తి బాధ్యతను తాను చేసుకుపోతూ, స్వయంపూర్ణ పూజా పునస్కారాలనూ జీర్ణంచేసుకోగల వారినిగా ప్రజలను తయారుచెయ్యడం అప్పుడవసరం. వైదిక మతం అందుకు సరిగ్గా సరిపోయింది.

ఇటువంటి మార్పు భాషా విషయంలోనూ వచ్చింది. ప్రాకృతంనుంచి ప్రజల భాష అయింది. తెలుగులోకి పరిణామం రావడానికి బదులు వెనక్కితీరిగి సంస్కృతంలోకి మార్పు వచ్చింది. స్వయంపూర్ణగ్రామ ఆర్థిక వ్యవస్థలో బ్రాహ్మణుని స్థానమూ, సంస్కృతం తీరికగల భాష అయ్యి భాష కావడమూ దీనికి కారణం. ఒకప్పుడు బుద్ధుని బోధలూ, ఆశోకుని శాసనాలూ పాఠీ భాషలో వుండడమూ నాటకాలలో స్త్రీలూ, సాధారణ ప్రజలూచేత ప్రాకృతం వాడడంకంటే చాలా ముఖ్యమైనదిగా మార్పు చెందింది. ప్రామాణిక సంస్కృత భాష ప్రజలలో అంతరించినదానికి

సాదేశం అవసరంలేదు. కాని, తర్వాత దక్షిణాన కర్మకాండనూ, సంస్కృతాన్ని పునివైది బ్రాహ్మణులు. ప్రభువర్గం దానికి సాయపడింది. సంస్కృతం రాజభాష అయిపోయింది. తుల్యమైన భాషను వృద్ధిపరచుకొన్న వివిధ మండలాల మధ్య సంబంధం నిలిపింది. రెండో విధంగా వనపు ప్రతిష్ఠను కాపాడుకొనేందుకు, ఈవేళ ఇంగ్లీషులాగ ఆనాడు సంస్కృతం సాధనం అయింది కూడా.

భాష అనేది ప్రజల మధ్య భావవ్యక్తికరణ సాధనం. అదేప్పుడూ హద్దుల మధ్య నడిచినట్లు సాగదు. బయటి ప్రభావం రాకుండా ప్రతిభాషా తానుగా నిలుచుకుంటుంది. ప్రయత్నిస్తుంటుంది. తెలుగుచోళుల శాసనాలలో తెలుగు పద్యాల వాయువులు విస్తరించుకుంటున్నాయి. పద్యరచన అలవాటులో వుండే వుంటుంది. కానీ వానికి సాహిత్య స్థాయి ఎక్కడోదు. వాళ్ళు క్రమణం ప్రథమదశలో కొత్త కొత్త శబ్దజాలం భాషలో చేరుతుండడమూ, కొత్త తెగలూ, జాతుల పలుకుబడుల తేడాలూ ఇందుకు కారణం వుంటున్నాయి. శ్రీ బి.వి. కృష్ణారావుగారు ఊహిస్తున్నారు.

కళలు కూడా ఆనాటి ప్రధానధోరణికి అనుగుణంగానే వున్నాయి. బౌద్ధశిల్పకళ సంప్రదాయాలు ఇక్ష్వాకుల కాలంలో ముగిశాయి. వైదిక సంప్రదాయం ప్రారంభమైంది. శిల్పంలో ఆ భావశబ్దాల, రీతిమాధుర్యం వెనక బట్టింది. ఇప్పుడు భౌతికజీవితరంగాలలో మానసశాస్త్రం ప్రకంపనమూ పట్టడంలేదు. మతసంబంధమైన దృశ్యాలలో కూడా సౌకుమ్యం సన్నిత ఆదృశ్యమైనాయి. పరలోకదృష్టి కలిగించే దృశ్యాలూ, శిల్పమూ వచ్చాయి.

సాంప్రదాయక సంగీతమూ, నాట్యమూ ఉన్నతవర్గాలను కదలిస్తాయి. కానీ జననాటి వారి జానపదగీతాలూ, నాట్యాలూ, అభినయాలూ మొదలైనవి కావాలి. అవి అటునంటివేనా ఇక్ష్వాకుల తర్వాత వుండేవేమో మనకిప్పుడు సాక్ష్యంలేదు.

శాసనాలలో ఖగోళ విజ్ఞానం, వైద్యం, గణితం మొదలైన శాస్త్రాల ప్రసక్తి పుట్టిన కృషి సంతవరకు తెలుసునో మనం చెప్పలేము. నాగార్జునకొండ హరితి దేవాలయంలో సుఖాగనిర్మాణంలో కనబరిచిన ధ్వని విజ్ఞానం అద్భుతం.

స్వల్పంగా చెప్పాలంటే, ఆ చరిత్రదశలో ఆంధ్రుడు ఊటిలో దిగబడ్డాడనే కెనా ఊటిగానూ, అల్మీకంగానూ పురోగమించడానికి అతని కెనా అనకాకెడు అల్మీకాని కొన్ని పురోహితవర్గం పెద్దరికంతో వున్న సమాజం అతని జీవితాన్ని స్వయంపూర్ణంగా పూర్తి పెట్టివుంది, అనేకానేక మూఢవిశ్వాసాల మధ్య అతని మేధస్సును విజృంభింపజేసింది. కొంత రక్షణనిచ్చినా అతడు తనకుతానే పరాయివాడయ్యాడు. ఇతని భాషామయ్యాడు. అతడు సమాజానికి తిండి, బట్ట సంపదలు ఇస్తాడు. శాసన రచన చేసేటూ వీర బతుకుతాడు. అతని శ్రమ ఫలితం అతనిది కాదు. విజ్ఞానవీరుల కలమే మనకు పూర్వాడు. తనతోడి వారిలో కలిసి కష్టపడి పనిచేస్తాడు. తన్ను గురించి, ప్రపంచం గురించి ఆచిస్తాడు. పడుతూ, లేస్తూ, చికట్లో తడుముకుంటూ, దూరాన మనుకు వినిపించుకోవడం కోసం అల్లా నడిచి పోతూనే వుంటాడు.

విశేష ప్రకరణము

మధ్యయుగాల ఆరంభ వ్యవస్థ

ఉపక్రమణిక

స్వయంపూర్ణ గ్రామవ్యవస్థ బలపడినకొద్దీ అమ్మకం సరుకుల తలసరి ఉత్పత్తి తగ్గింది. వ్యవసాయం, పరిశ్రమలూ ఇంచుమించు గ్రామావసరాలను తీర్చేవి. బజారుకోసం వుత్పత్తి కాగి వాల తక్కువ. అయితే ఏవో కొన్ని గ్రామాలు తప్పనిసరిగా అవసరమయ్యే లోహాల్ని, ఉప్పునూ తయారుచేసేవి. బంగారం, వెండి వంటి అపురూపమైన లోహాలూ, రత్నాలూ, మణులూ వంటి విలయన రాళ్ళూ నిజానికి నిత్యావసరాలేం కాదు. కానీ రాజులు, రాణులు, సామంతులు, పూజారులు వాటిని ఎంతో కాంక్షిస్తారు. ఈ నిత్యావసరాలనూ, భోగవస్తువులనూ వాడుకోవాలంటే, మార్పిడే మార్గం. అందుకోసం సరుకుల ఉత్పత్తి బాగా పెరగాలి. కొబ్బరి, తమిలపాకులు, పోకచెక్కలు వంటి ప్రత్యేకపంటలు రావాలి. సరుకు అమ్మేవాడుండాలి. వానిని తేలవేసేందుకు మార్గాలలో రక్షణ వుండాలి. లేకుంటే వర్తకుడు వుండి చేయగలదేమీ వుండదు. అలాంటివీ తీర్చగలిగి స్వంత భూమిదారయిన పూజులు భూస్వామి మాత్రమే. అటువంటి వర్గం ఏర్పడడానికి తగు సరిస్థితులు దేశంలో వున్నాయి. గ్రామాలలో సాగులో వున్న భూమి అయితే ఉమ్మడి ఆస్తి, అదిగాక పూరు వెంబడిని ఖాళీ జాగాలున్నాయి. వాటిని వ్యక్తుల మేధస్సు, అల్లా ఇవ్వడం వలన రాజులకు వచ్చే సప్తం వుండదు. సాలకులుగా వారినుంచి భూమి తీసుకోవచ్చు. ఆ భూస్వామి బిడ్డారులనుంచి రుసుము తీసుకొని వారికి రక్షణ యిస్తాడు. అప్పటినుంచీ, గ్రామాల మిగులునూ పేకరించి వర్తకుడికి అమ్మడానికై ఏజెంటుగా వ్యవహరిస్తాడు. ఈ కొత్త ఏర్పాట్లకు గ్రామాలలోకి వలసవచ్చి స్థిరపడుతున్న బ్రాహ్మణులు బాగా సరిపడ్డారు. ఈ బ్రాహ్మణులు కొత్త పంటలు వెయ్యాలంటూ రాగి శాసనపు రేకులలో నిర్దేశించడం చేశారు. వీరుగాక ఊళ్ళవెంబడి ఖాళీ జాగాలను ఆక్రమించుకున్న భూస్వాములు ఉండనే వున్నారు.

ఆ పరిధి గ్రామాలలో ఒక కొత్త భూస్వామి వర్గం ఏర్పడింది. వారు క్రమంగా సాయుధ బలంపై కూడా కూర్చుకుని స్థానిక ప్రజలమీద పెద్దరికం చేయగలిగేరు. రెండోవేపున వర్తకుడికి స్థానిక ఏజెంటుగా వుపయోగపడసాగేరు. వర్తకుడుకూడా అనేక రూపాలలో ఈ భూస్వామి వర్గాన్ని బలపరిచేడు.

గ్రామసమితికి గాక, తనకన్న ఉన్నతమైన పెద్ద పూజులలో ప్రభువుకు మాత్రమే

బాధ్యతవహిస్తూ, గ్రామంలో న్యాయ, పరిపాలనా విధులను నిర్వహించే స్థానిక, సాయుధ, వస్త్రధారణ వసూలుదార్లయిన భూస్వాముల చేతిలో భూమి చేరిన దళగా దీనిని కొనబడి పేర్కొన్నారు. దీనినే "ఎగువ నుంచి దృవపడిన పూర్వజలిజం" అని పిలిచేవారు.

మధ్యయుగాల ఆరంభకాలంనాటి పూర్వజల్ వ్యవస్థ ప్రభావం ఇది.

ఈ దళలో రైతులమీద పన్నులు, మామూళ్ళు బరువేగాక, భూస్వామికి వ్యతిరేకంగా చేయకపోతే హింసలకు గురికావలసిన పరిస్థితి కూడా ఏర్పడింది. సాధ్యమైనంత వేగంగా పన్నులను వసూలుచేసి, పైవారికి సాధ్యమైనంత తక్కువ ఇవ్వడమే తెలిసినపున్నవారి చేతుల్లో భూమి చేరిపోతుంది. గ్రామ సమితికి పెత్తనం లేకుండాపోయింది. భూస్వామి న్యాయవిచారణ విధుల కూడా నిర్వహించసాగేడు.

బ్రాహ్మణులకే గాక సైన్యాధినాథులకూ, సైన్య నాయకులకూ, రాజు బంధువులకూ భూములను ఇచ్చే అలవాటు క్రమంగా పెరిగింది. ఆ విధంగా పుచ్చుకొన్న వారు ప్రభుత్వం నజరానాలు ఇవ్వడమేగాక, యుద్ధకాలంలో సైన్యంతో సాయపడాలి కూడా. ఈ బాధ్యత వారి ప్రభువుకు భృత్యులనుగా చేశాయి. వారికిచ్చిన భూములు యూరపులో రాజులూ, దేవాలయాలూ తమ క్రింది వారికిచ్చిన జాగిర్లవంటివే అవుతున్నాయి. వీరు తనను కూలదోయకుండా, దృఢంగా నిలబడడానికై ప్రభువు వీరినుంచి కప్పం తీసుకోవడమేగాక, దానిని పనులు చేయడానికి కోసం తానూ కొన్ని భూముల్ని స్వంతానికి కలిగి వుండడం అవసరమయింది.

ఒక విధమైన పూర్వజలు ప్రభువర్గం అంతరంతరువులుగా ఏర్పడింది. గ్రామంలో రైతులకన్న ఉన్నతస్థాయి వర్గం "రాతోడ్లు" ఏర్పడ్డారు. ఆక్కడి నుంచి "మహాసామంత్", "మహా మండలేశ్వర" "మహా రాజాధిరాజు" వరకూ ఎన్నో మెట్లూ, అంతరువులూను.

బ్రాహ్మణులలో చాలమంది ఉద్యోగులూ, భూస్వాములూనూ, అనేకమంది ఆయుధాల చేతపట్టి యుద్ధాలకు వెళ్ళేరు. ధనికులైతే, కులనిబంధనల నధిగమించినా ఎవ్వరూ పాటించరు. బ్రాహ్మణులకు దానధర్మాల్నిచ్చి తమ కులం తక్కువ దశాన్ని కమ్మేసుకో గలుగుతారు. అయినా బ్రాహ్మణులు తమ విద్యావిభవాలతో మర్యాదలు నిలబెట్టుకొంటున్నారు. ప్రభుత్వం కూడా అనేక కులాలనుంచి పన్నున్నారు. వారు తాము కూడ్రులమని బాహుంగా చెప్పుకుంటున్నారు. బ్రాహ్మణులు వారినుంచి దానాలు పడుతున్నారు. మొత్తం మీద సమాజంలో వా మార్పు వచ్చేసింది. మారనిదల్లా శ్రమ జీవుల పరిస్థితి. వారిపట్టిలోకి అడ్డకలితో పైవార్యులూ ఉత్పత్తిచేస్తూనే వున్నారు.

క్రమంగా రాష్ట్రంలో కొత్త మార్కెట్లు పుట్టుకొచ్చాయి. దేశభాగంలో నాణ్యత ఉత్పత్తికావడమే దానికి సూచన. తెలుగులో వ్రాసిన శాసనాలసంఖ్య పెరిగింది. గ్రామాలలో పరస్పర సంబంధాలు ఒక నూతన స్థాయికి విస్తరించి జాతులు, ఉపజాతులు ఏర్పడ్డాయి.

తాత్విక ఆలోచనాస్థాయి పెరగడంతోపాటు, మతంమాటున చిత్రమైన ఆచారాలు పెరిగేయి. ఉంపుడుకత్తెను కలిగివుండడం సంఘంలో మరలా అయింది. మతం వివాదానికి దిగజారిందో దేవదాసీ పద్ధతి విస్తరించడమే తెలుపుతుంది. అతి సుందరమైన శిల్పాల బదులు జగుప్పాకరమయిన నైతిక పతన దృశ్యాలు గుడిగోడల కెక్కడం పైవర్గాల వివాదాల చూపుతుంది.

అయితే, మతం ప్రజల మనస్సుల్ని వట్టేసే వుంది. శ్రామికులకు మనోహారాలు

బ్రాహ్మణుల ఆరంభ వ్యవస్థ
రాజులు, పుర్యోగులు, వర్తకులు పోలాపోటీలుపడి మతాన్ని ఆదరిస్తున్నారు. వాస్తవంగా దేవాలయాలు కట్టేరు. స్వయంపూర్ణ స్వభావంవున్న పుత్రుల్ని విధానమూ, విధానాన్ని నిర్వహించిన మతమోద్యమూ, అసంతృప్తులలో తిరుగుబాటుతత్వాన్ని తగ్గించాయి. దేశనివాటిజ్యం విస్తరించినా అది అరబ్బుల చేతులలోనూ, చైనీయుల చేతులలోనూ పోయింది. అందుచేత తెలుగువానికి బయటి ప్రపంచంతో సంబంధాలు లేకుండా పోయింది. శాస్త్ర సాంకేతిక విజ్ఞానాలను అమలు చేయడం పోయింది. మనోదృష్టి పరిధి పరిమితమైపోయింది. ఆలోచనలు విస్తరించడం పోయింది. ఈ చరిత్రదశకాలంలో యుద్ధాలు, వివాదాలు, మారణ హింసాకాండల మధ్య సమాజ స్వరూపం మార్పు అనేది లేకుండా అల్లాగే పోయింది.

అధిపత్యానికి కుమ్ములాటలు

వివాదాత్మకం సగపడినప్పటి నుంచి 500 సంవత్సరాలపాటు ప్రభువులు, సామంతులు, వామంతులు ఎవరికివారీ స్వతంత్రత ప్రకటించడం, ఆధిపత్యం కోసం యుద్ధాలు, వివాదాలు, హింసా పాత్యాకాండలు సాగించడం నిత్యకృత్యమై పోయింది.

రాజులలో చాళుక్యులు, వేంగిలో తూర్పు చాళుక్యులు, తెలంగాణా, రాయలసీమలో పశ్చిమ చాళుక్యులు, రాష్ట్ర కూటులు తరవాత కల్్యాణి చాళుక్యులు రాజ్యాలు చేస్తూ విస్తరించారు కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తూ వచ్చేరు.

చాళుక్యులు ఆసలుకు రాయలసీమవారేనని చరిత్రకారుల అభిప్రాయం. వారి శాసనాలు తమరు రాయలసీమలోనే దొరుకడం, వానిలో పేర్కొన్న గ్రామాలు రాయలసీమలో వుండడం, కొన్ని శిలా శాసనాలు తెలుగులోనే వుండడం వినయాదిత్య (680-96), విజయాదిత్య (733-744)లవి బట్టి వారి నిర్ణయానికి వచ్చారు. నాగార్జునకొండ శాసనాలలో చాళుక్యుల పేరు "చమిలు"గా కనిపిస్తుంది. "చిలిక", "సలుక", "సలిక", "చల్లి", "చాళుక్య" వంటి వివిధరూపాలని శ్రీ మల్లంపల్లి సోమశేఖర శర్మ వ్రాస్తున్నారు. బాదామి చాళుక్యులు విజయం రెండవదిలేళ్ళు పాలన చేశారు. వారిలో ప్రసిద్ధుడు రెండవ పులకేశి. ఇతడు రాజాను, కదంబులను, గంగులను, మౌర్యులను ఓడించేడు. ఉత్తరాపథ ప్రభువయిన కల్చుల పర్మదాసీరంలో ఈయన చేతిలో ఓడిపోయాడు. కళింగాధిపతులైన తూర్పుగంగులను, కళింగును, పెష్టకుండినులను ఓడించేడు. ఈ దండయాత్రలలో సాయపడిన ఆయన మిత్రులైన విష్ణువర్ధనుడు రాష్ట్ర పాలకుడుగా వేడిలో నియమించబడి తూర్పు చాళుక్య రాజుని మూలపురుషుడయ్యాడు. ఈ రాజవంశం 500 సంవత్సరాలు కోస్తా ఆంధ్రను పాలించింది. సన్నెయ "మహాభారత" రచనలో సువిఖ్యాతుడైన రాజరాజ నరేంద్రుడు (క్రీ.శ. 1000-61) ఈ వంశంలో చిట్టదివరివాడు.

బాదామి చాళుక్యురాజు రెండవ పులకేశి పద్మియా దేశపురాజు రెండవ ఖుస్రా ఆస్థానంలో పాత్ర పోషించాడు పెట్టుకోవడం, ఆయన కొడుకు విక్రమాదిత్యుడు దక్షిణాపథం మీద విజయవాతీ చేసిన అరబ్బు రాజులను (సింధు) ఓడించడమూ వీరి పాలనకాలంలో జరిగిన విశిష్టమైనవి.

బాదామి చాళుక్యులకూ - పల్లవులకూ, చాళుక్యులకూ - రాష్ట్రకూటులకూ,

రాష్ట్రకూటులకూ - వేంగీ చాళుక్యులకూ, రాష్ట్రకూటులకూ - కల్యాణి చాళుక్యులకూ - చోళరాజులకూ నిరంతర యుద్ధాలు సాగేయి. ఆంధ్రులకు వారసత్వంకోసం చెరోరాజును ఆశ్రయించి యుద్ధాలతో దేశాన్ని నాశనం చేయడం నాశనం కావడం తరచుగా జరిగింది.

క్రీ.శ. 1000 ప్రాంతంలో తూర్పు చాళుక్యసంశ్రియులూ, చోళసంశ్రియులూ పెంచుకొని సన్నిహితులయ్యారు. చోళరాజుకు సంతానం లేకపోవడం వల్ల 1070లో తన చాళుక్యరాజు ఒకటవ కులోత్తుంగుడుగా చోళరాజ్యాధిపతి అయ్యాడు. తరవాత వేంగీ రాజ్యం తన ప్రతినిధుల ద్వారా పాలించాడు.

11, 12 శతాబ్దాలలో వేంగీ మండలం మీద ఆధిపత్యం కోసం కంచిలోని చోళరాజుల కల్యాణి చాళుక్య రాజులకూ యుద్ధాలు నడిచేయి. యుద్ధాలలో రెండు కుటుంబాలూ బలహీనపడ్డాయి. సామంతులు దృఢపడ్డారు. 13వ శతాబ్ది ప్రారంభంలో కాకతీయ రాజు పరంగలు రాజధానిగా ఆంధ్రదేశ పరిపాలకులయ్యారు.

ఈ యుద్ధాలలో జరిగిన హత్యాకాండ విధ్వంసకాండ అనూహ్యం. తూర్పు చాళుక్యుల గుణక విజయాదిత్యుని (క్రీ.శ. 849-92) సేనాధిపతి పాండురంగ దాడిచేసి చెల్లెల్లులూ రాష్ట్రకూటులకు చెందిన కిరణపుర, అచలపురాలను తగలపెట్టేశాడు. (నేటి) బస్తరు రాజు చక్రపురాన్ని భస్మం చేసేడు. చోళసైన్యాలకు అధిపతిగా ఒకటవ రాజరాజు (985-1014) కొడుకు రాజాధిరాజు పశ్చిమ చాళుక్యుల రాజ్యంలోని దోనూరును దోచుకుని క్రొవసమేతంగా, "నగరవాసుల్ని, బ్రాహ్మణులనూ" నరికించేశాడు. చాళుక్యరాజు రిప విక్రమాదిత్య కృష్ణానదీమండలంలో తన ఆధిపత్యాన్ని నిరుకుచేసుకొనేందుకు నదికి రెండువైపులా పూళ్ళూ, పల్లెలూ తగులబెట్టించేడు. చోళరాజు ఒకటవ కులోత్తుంగుని (క్రీ.శ. 1070-1122) సైన్యాధిపతి కరుణాకర కొండమానుడు కళింగ మీద దాడిచేసి "కళింగదేశం యాభ్యంతరం భస్మం చేశాడు". "ఇటువంటి విధ్వంసాలను, వీరకృత్యాలనుగా శాసనాలు వర్ణిస్తూ "కళింగాత్తువరని" అనే తమిళ కావ్యం ఈ కళింగ దండయాత్రను స్వయంగా చాళుక్యుల కులోత్తుంగుడే నడిపాడని చెప్తూ, సరిహద్దు గ్రామాలను తగులబెట్టి, దోచి, ద్వంసం చేసిన తనరాక కబురు అందచేశాడంటుంది. వారిని కళింగరాజు అనంతవర్మ చోడదేవుని పై ఎదుర్కొని ఓడిపోయాడు. "ఎంతో యుద్ధసామాగ్రి ఏనుగులు, గుర్రాలు, బంటులు, వీరధనపు పెట్టెలు ఎందరో పడుచులు విజేతలచేత చిక్కారు. జైనులు, బౌద్ధులు, బ్రాహ్మణ యాత్రికులు, సాధువుల వేషాలు వేసుకొని దయాభిక్ష కోరినవారిని కాడ్డిమంటలలో అందరినీ నరికి వేశారు."

సైనిక జాగీర్లు

ఎంత బలవంతుడైన ప్రభువయినా తన చేతికిందవున్న వారికి బహూకరించే ఆక్రమించిన భూభాగాలను కాపాడుకోలేడు. ఈ విషయాన్ని బాదామి చాళుక్యులు రెండవ పులకేశి, ఆయన సోదరుడు కుబ్జ విష్ణువర్ధనుడూ (తూర్పు చాళుక్య స్థాపకుడు- వేంగి) తమ విజయాలను గట్టిపరుచుకొనేందుకై తమ కింది విజయ భూభాగాలను సైనిక జాగీరులై సత్కరించేరు. తరవాత ఆంధ్రదేశాన్ని పాలించిన బాదామి చాళుక్యులు, రాష్ట్రకూటులూ

తూర్పు చాళుక్యులు, కల్యాణి చాళుక్యులు, కళింగకు చెందిన తూర్పు గంగులు, రాష్ట్రకూటులూ అందరూ అదే విధానాన్ని పాటించారు.

యుద్ధరంగంలో పరాక్రమం చూపి, ఇరుగు పొరుగు మండలాలను స్వాధీనపరచుకొన్న రాజాధిరాజు అనే సైన్యనాయకుడికి రెండవ పులకేశి కొంత రాజ్యాన్ని వంశపారంపర్యంగా పశ్చిమాన రాజుపేర దానధర్మాలు చేసే గౌరవాన్ని కూడా ఇచ్చేడు.

తూర్గ వేంగిరాజు కుబ్జవిష్ణువర్ధనుడు "రాముడికి ఆంజనేయుడిలా, విష్ణువుకు సోమడిలా, యుద్ధరంగంలో కవచంలాగ సాయపడిన" బుద్ధవర్మ అనే "చతుర్ధకులాలంకారునికి" కళింగం పర్యవేక్షణకి పశ్చిమంగా వున్న 73 గ్రామాలను రాజలాంఛనాలతో ఇచ్చేడు. ఈ బుద్ధవర్మ కొండపడమటి రాజవంశ మూలపురుషుడు. క్షత్రియరాజులు శూద్రులను సమానంగా చూచి దౌర్బల్యం గౌరవించడం ఇక్కడ విశేషం. లలాటపట్టం, భేరి, శంఖం, కాపాళం (తూతూ) అడపం (తమలపాకుల సంచి), అందలం, ఆతపత్రం, పడిగ (పీకిదాన), చామరం, ముత్యం - ఇవి రాజలాంఛనాలు, అనాడు.

అందరికీ ఇంతపెద్ద జాగీర్లూ, రాజలాంఛనాలూ ఇవ్వలేదు. చిన్న జాగీర్లూ, జాగీరులూ వున్న "ఆతపత్రము" ఇచ్చి గౌరవించిన వారు వున్నారు. "ఉజ్జ్వల పిశాచం"గా ప్రఖ్యాతిచేసే సేనాపతిగా పశ్చిమ చాళుక్యరాజు ఒకటవ విక్రమాదిత్యుడు "ఎరువ విషయ"ను అడగడానికే వచ్చేడు. ఉజ్జ్వలయిన నగరాన్ని జయించడంలో తోడ్పడిన ఈ సేనాని ఎంత క్రూరంగా జయించి వుంటాడో ఆయనకు వచ్చిన "పిశాచ" నామమే చెప్తూంది. కర్నూలు జిల్లా, గుంటూరు జిల్లాలోని తురుమెల్లయే ఈ "ఎరువ విషయ". ఈ జాగీర్దార్లు ప్రభువు ఆజ్ఞలు పాటించాలి. దర్బార్లకు హాజరవాలి. అక్కడ తమ భక్తి విశ్వాసాలు ప్రకటించాలి. క్రమం తప్పకుండా కప్పం చెల్లించాలి. కొంత సైన్యాన్ని ప్రభువుకు ఇవ్వాలి. యుద్ధాలలో తాము కూడా పాల్గొనాలి. ప్రభువు ప్రతినిధిని తమ ఆస్థానంలో వుంచుకోవాలి. ప్రభు దర్బారులో తన నిధినిధిని వుంచాలి. ఈ విధి నియమాలన్నీ రాష్ట్రకూటుల నాటికి (క్రీ.శ. 735-973) విస్తృతమైన రూపం ధరించేయి.

రేపాటి చోడుల పాలనలో "నాయంకర" అనే పద్ధతి వినిపిస్తూంది. తనకు పైనున్న రాజు పై సత్సంతోషం చేసే పరితమిద బహుమతిగా ఇచ్చే సైనిక జాగీరును "నాయంకర" అంటారు. క్రి.తె. ఈశ్వరదత్తు వ్రాస్తున్నారు. సైన్య నాయకులను మండలాధిపతులనుగా నియమించి ఆ విధంగా తమకు చేసిన సేవలకై వారిని రాజులు బహూకరించేవారు. మంత్రులు కూడా నియమితులుగా పనిచేసేవారు.

తమ ఆధీనంలోని మండలాధిపతులను ఇరుగు పొరుగు రాజ్యాల మీదకు ఎగదోలి తమ రాజ్యం విస్తరించడం జరిగేది. పశ్చిమ గంగరాజులలోని ఒకటవ పృథ్వీపతి తన అధీన మండలాధిపతులయిన బాణుల్ని, వైదుంబుల్ని తన దాయాదియైన రెండవ రాచమల్లుని పేరికి బంధమూ క్రీ.శ. 825లో పెనుకొండ తాలూకా చోలసూరి వద్ద యుద్ధం జరిగి ఓడిపోయినా చరిత్రకెక్కింది.

తన ప్రభువు యొడ తనకు గల భక్తివిశ్వాసాలు వెల్లడించడానికి జాగీర్దార్లు ఆత్మహత్య చేసుకొని ఉదంతాలు తొమ్మిదవ శతాబ్దిలో పులినాడులో (నేటి చిత్తూరు జిల్లా) వున్నాయి. రాష్ట్రకూటులూ తనకున్న విశ్వాసాన్ని ప్రకటించడానికై జయమగన్ అనే అతడు మంటలలో

ఆత్మానుతి చేసుకొన్నాడు. ఆయన జ్ఞాపకార్థం దేవాలయం ముందు వీరస్థంభం నాటించి
వారివారి ఉపయోగాల్నిబట్టి ఈ సామంతుల హోదాలను పెంచడమన్నది వ్యవస్థ
వ్యవస్థ లక్షణాలలో ఒకటి. అమాత్యుడూ, సామంతుడూ ఆయన కుమారుడని
చూపిన భక్తివిశ్వాసాలకు మెచ్చి రెండవ అమ్మరాజు (947-70) ఆయనను మహాసామంతుడని
చేశాడు. సామంతునికన్న పైవాడు మహాసామంతుడు.

వేంగిరాజు ఒకటవ భీముడు (క్రీ.శ. 892-921) రసమర్థ కుటుంబానికి చెందిన
కుసుమాయుధుడు చేసిన సహాయానికి మెచ్చి ఆయనకు సగం రాజ్యమే ఇచ్చేవాడు.

ఈ సామంతులు ఒక్కొక్కప్పుడు తమ రాజుల్ని తొలగించి, తమకు వచ్చే అధికారం
గద్దెనెక్కించగలంత సమర్థులు. రాష్ట్రకూటరాజు నాలుగవ గోవిందుడు (క్రీ.శ. 830-855)
తూర్పు చాళుక్యుల్ని ఓడించగల సమర్థుడు కాదని, సామంతులు ఆయనను గౌరవించి
మూడవ ఆమోమవర్షుడిని సింహాసనమెక్కించేరు.

పదవ శతాబ్దం ఆఖరున రాష్ట్రకూటుల ప్రాభవం నశించి రాయలసీమ, తెలంగాణ
కల్యాణి చాళుక్యుల అధీనంలోకి వచ్చేయి. పదకొండవ శతాబ్ది మధ్యలో తూర్పు చాళుక్యుల
ప్రాభవం చెడి వేంగి చోళరాజుల అధీనం అయింది. ఇంక వేంగి మండలం మీద పెద్దతనం
చోళులకూ, చాళుక్యులకూ మధ్య యుద్ధాలు ప్రారంభమయి రెండు వందల సంవత్సరాల
పైగసాగేయి. ఈ పోరాట కాలంలో ఇరుసవ్వలా దండ నాయకులకు జాగీర్లు
ఇచ్చేరు. ఈ యుద్ధాలలో నాలుగో వర్ణానికి చెందిన సామంతులు ప్రముఖ పాత్ర మోసే

ధనదపురం (చందవోలు) రాజధానిగా నేటి రేపల్లె, తెనాలి తాలూకాలను (గుడవరం, వేలంపాటి,
వెలనాటి చోళులు; కోనసీమను (రాజోలు, అమలాపురం) పైహయలు; గురిజాడ రాజులను
పల్నాడును పైహయలు; కోణిదెన, పొట్టిపే రాజధానులుగా నెల్లూరు, కడప, పల్నాడు
మండలాలను తెలుగు చోళులు, పితాపురం, యెలమంచిలి, శ్రీకూర్మం వర్గ రాజులను చాళుక్యులు
కొవ్వూరు, నిడదవోలు, ఏలూరులను మలయలు; బెజవాడ రాజధానులుగా పరిపాలించేరు.
పరిపాలించేరు. వీరంతా చాళుక్యచోళులను వశంపదులై వేంగిని కాపాడిన సామంతులు
చాలమంది చతుర్థకులంవారు. క్షత్రియుడైన చాళుక్య చోళచక్రవర్తి ఒకటవ కులార్జునుడు
(1070-1122) గుర్రవర మండల పాలకుడైన ఒకటవ గొంకచేసిన సహాయానికి
ఆయన కుమారుడైన ఒకటవ రాజేంద్రచోళుడిని దత్తు చేసుకొని తన కుమారుడని
రాజ్యం ఇచ్చేడు. ఈ గొంక చతుర్థ కులంవాడు.

ఈ చాళుక్యచోళరాజు కులార్జునుని చివరి దినాలలో పశ్చిమ చాళుక్య రాజు
సహాయంగా సామంతులు చాలమంది-తెలుగు చోడులు, పైహయలు, చాళుక్యసంకీర్ణులు
(వీరభక్త క్షత్రియులు) రాజులు-ఆయన కెదురుతిరిగేరు. కాని, కృష్ణకు దక్షిణ ప్రాంతాల
దుర్జయులూ, ఇతర స్వకులీన సామంతులూ సహాయంతో చతుర్థ కులార్జునుడైన గొంక
వేంగిని తిరిగి జయించాడు. అంతవరకు కృష్ణానది దక్షిణ ప్రాంతాలకు రాజా హక్కు
ఒకటవ గొంక రాజు ఆంధ్రదేశ పాలకుడయ్యాడు.

చాళుక్యచోళరాజయిన రెండవ కులార్జునుని కాలం (క్రీ.శ. 1133-50) వరకు
వెలనాటి చోళులు వేంగిని ఇంచుమించు సర్వస్వతంత్రులుగానే పాలిస్తున్నారని
సామంతులూ అదే దారి తీశారు. రాజ్యం విచ్ఛిన్నం కాకుండా చేసింది.

మధ్యయుగాల వివాహ బంధాలతో చేర్చివుంచే ప్రయత్నం ఈ కాలంలో జరిగింది. కాని అదీ
చాలావరేదు. రెండవ రాజాధిరాజు (క్రీ.శ. 1163-79)లో చోళ రాజుల పాలన ఆఖరయింది.

12వ శతాబ్ది చివరిలో జరిగిన పలనాటి యుద్ధంతో ఈ విచ్ఛిన్నత త్వరితమయింది.
పైహయ కుటుంబానికి చెందిన సవతి అన్నదమ్ముల మధ్య కుటుంబ కలహంగా ప్రారంభమైన
ఆ యుద్ధంలో ఆనాడు తెలుగుదేశంలో వున్న ప్రధాన సామంతులంతా పాల్గొన్నారు.
అప్పటికి వేంగి పాలకుడుగా రెండవ గొంక రాజు వున్నాడు. ఈ పల్నాటియుద్ధ విధ్వంసం
వేంగిలో వెలనాటి చోళుల ప్రాభవాన్ని నిర్మూలించింది. తరవాత కాకతీయులు ప్రాభవంలోకి
వచ్చేరు.

తెలంగాణ, రాయలసీమలు 10వ శతాబ్ది మధ్యభాగం నుంచి 12వ శతాబ్ది నాలుగో
వరకూ కల్యాణి చాళుక్యుల రాజ్య భాగంగా వుండేవి. కప్పం చెల్లించడం, సైనిక సేవ
వేయడం, తమ బిరుదావళికి ముందు ప్రభు బిరుదావళిని పేర్కొవడం తప్ప వీరి సామంతులు
విధాని అన్ని విధాలా తమ రాజరికపు హక్కులను అనుభవించేవారు. ఆనాడు శృంఘ, శంఖ,
బిరుదముంబ, డోలు శబ్దాలను-వెంట తెచ్చుకోవడం ఒక రాజమర్యాద. సామంతుల నుంచి
మరాజు వరకూ ఈ మర్యాదల ననుభవించేరు. చక్రవర్తి దర్బారుకు సంగ్రహరూపంలో
వుండే వీరి దర్బారులు. చక్రవర్తి ప్రతినిధులుగా వచ్చినవారు గాక వీరికి వేరే మంత్రులు,
పరిపాలనాధ్యక్షులు వుండేవారు. సుస్థిరతనూ, సంపన్నతనూ ప్రకటించే కొన్ని పదాల
వినియోగించ కూడదే తప్ప మిగిలిన విషయాలలో ప్రభు పదవికి సామంతుల స్థితికి పెద్ద తేడా
వుండేది కాదు.

కల్యాణిలోని చాళుక్యరాజులేగాక చాళుక్యులమని చెప్పుకొనే చిన్న పెద్ద సామంతులు
రెండుదేశంలో వివిధభాగాలలో పరిపాలనచేసేవారు. వారిలో 10వ శతాబ్దిలో వేములవాడ
(నేటి వేములవాడ) ప్రాంతాన్ని ఏలిన రెండవ అరికేసరి ఒకడు. మహా మండలేశ్వర,
మహాసామంతాధిపతి బిరుదులు కలిగి రాష్ట్రకూటుల సామంతుడుగా వుండేవాడు. ఏదో
రాజున రాష్ట్రకూటరాజు నాలుగవ గోవిందుని (క్రీ.శ. 918-933) కోపానికి గురిఅయిన
మహాచాళుక్య సామంతుడు విజయాదిత్యుడు అరికేసరి శరణుకోరేడు. ఆయన ఆశ్రమం
జేల్చేరు. సామంతుల ఈ అవినయాన్ని సహించలేక రాష్ట్రకూటరాజు వారిపై దాడిచేసి,
యుద్ధంలో మరణించేడు. ఇతర సామంతుల తోడ్పాటుతో అరికేసరి రాష్ట్రకూటసింహాసనంమీద
జేల్చేయడేవుని కూర్చోపెట్టేడు. ఈయనే మూడవ ఆమోమవర్షుడుగా ప్రసిద్ధిపొందేడు.
రెండవ రాష్ట్రకూటరాజు నేక్కలుడు అరికేసరిమీద దండయాత్రకు వెళ్ళి యుద్ధంలో
మరణించేడు. మోన్యదేవుల రాజధానిగా పాలించిన రాష్ట్రకూటవంశం ఈయనతో ముగిసేందనాలి.

ఉత్తరాన మహానది నుంచి దక్షిణాన గోదావరి వరకు గల కళింగరాజ్యాన్ని ఆ కాలంనాడు
చాళుక్యగంగాజులు పాలించేవారు. యుద్ధరంగంలో తమకు సహాయం చేసిన వారికి జాగీర్లన్నచ్చే
అధికారాన్ని వీరూ అనుసరించేరు. రెండవ వజ్ర హస్తుడు. (క్రీ.శ. 973-1012) ఒక
యుద్ధంలో ప్రాణంఇచ్చి తన్ను కాపాడిన బలినాయకుడనే యోధుని కొడుకుకూ మనుమనికి
కొడుకు జిల్లాలోని 10 గ్రామాలు జాగీరుగా ఇచ్చి గౌరవించేడు.

గంగాసంకీర్ణులకు సామంతులే అయిన కదంబులు రాష్ట్రపాలకులుగా, అధికమైన
రాజకీయ ప్రాభవం కలిగివుండేవారు. నామమాత్రంగా గంగులయెడ తమవినయాన్ని ప్రకటిస్తూనే

వారు తామిచ్చిన దానాలతో తమ చేపముద్రనూ, తమ పాలనా సంవత్సరాన్నీ (గంగకదంబము) ప్రవర్తమాన సంవత్సర -) మాత్రమే పేర్కొనేంత బలవంతులయ్యారు.

గంగరాజుల సామంతులయిన సేనాధిపతులలో కొందరు వారి దగ్గర బంధువులందరూ వారి శౌర్యవ్రతాపాలను మెచ్చి గంగరాజులు గ్రామాలిచ్చేరు. మూడవ ప్రజాపాస్తుడు "గోలపాడు" విషయంలో 35 గ్రామాల జాగీరు నిచ్చిన "ఇరుగన మాండిత్య చోట్ల" ప్రభువుకు బంధువులలో ఒకడు. అలాగే ఆ ప్రభువునే శ్రీ కాకుళం జిల్లాలో 12 గ్రామాలు జాగీరుగా ఇచ్చి సామన ఆయన అల్లుడూ, సేనాధిపతి కూడ.

కులం ఎక్కువ తక్కువలూ కుటుంబాల గౌరవాగౌరవాలుగాక కేవలం యుద్ధ ప్రభుభక్తి, సహాయాలే ఈ గౌరవాలకు అర్హతలను కలిగించేయి. మూడవ ప్రజాపాస్తుడు పరాహస్తని విషయలో నవగ్రామాన్ని "వేశ్యావంశోద్భవుడైన గోకర్ణ నాయకునికి జాగీరు ఇవ్వడం ఇందుకు ఉదాహరణ.

సామంతులను ఆదువులో వుంచుకోవడం ప్రభువులకు ఒక పెద్ద సమస్య. అందు నిరంతర యుద్ధపరిస్థితి వుండేదని కూడా భావించవచ్చు. దేవేంద్రవర్మ (క్రీ.శ. 1069-76) సలాంత్రి శాసనంతో విజయవంతంగా సామంతుల్ని ఆదువులో వుంచానని (ఆహ్వాన సంక్షోభభవిత జయశబ్ద ప్రతాపావత సమస్త సామంత చక్ర) చెప్పుకుంటారు.

కొందరు సేనాధిపతులు మండలాధిపతులుగా కూడ వుండేవారు. దేవేంద్రవర్మ ప్రముఖమాండలికుడైన వనపతి చోడ, ఉత్కల, వేంగిరాజుల నోడించిన ప్రముఖ సైన్యాధ్యక్షుడు కూడాను.

ప్రభువులిచ్చే జాగీర్లకు కులాలూ, కుటుంబాలతో ప్రమేయంలేనట్లే దేశ దేవాల, జాతిభేదాలూ కూడ లేవు. అనంతవర్మ చోడగంగుడు (క్రీ.శ. 1077-1150) తన కోసం అయిదైంబలలో పాల్గొని ప్రభాతి పొందిన ఉలగియగొండ పేర్కొనకు సాంబ విషయ (బొత్తిల)లో ఒక గ్రామాన్ని జాగీరుగా ఇస్తాడు. ఈ ఉలగియగొండ చోళుడు రాజబంధువున్నా అయితే తాత తమిళదేశంలోని ఉరిత్తూరు నివాసి. ఈ ఉలగియగొండను మరో శాసనం చోడ గంగుని చిన్నతమ్ముడుగా పేర్కొంటుంది. చోళ-కళింగ రాజులు ఈ చరిత్ర కాలంలో చాల సమృద్ధి ప్రయోజనాలు కలిగివుండేవారని చెప్పవచ్చు.

సైన్యనాయకులకిచ్చే ఈ జాగీర్లను వారు వంశపారంపర్యంగా అనుభవిస్తారు. ఈ జాగీర్లనుంచి గ్రామాలను, భూములను బ్రాహ్మణులకూ, దేవాలయాలకూ, మత సంస్థలకూ దానాలు చేయవచ్చు. తమ అధీనంలో వుండే విశ్వసనీయులైన భృత్యులకూ పురోగ్రహాల నాయకులకూ బహుమానాలుగా ఇవ్వవచ్చు. తమ అధీనంలోని నాయకులకిచ్చే గ్రామాల తమ జాగీరుకు వున్న బాధ్యతలలోనే ఇస్తారు. అంటే నజరానా ఇవ్వడం, సైన్య విధుల అనవరత్తు నవ్వుడు ఇవ్వడం. ప్రారంభదినాలలో పేరున్న ఒక పుద్యోగి, ఒక సామంతుల సహాయం చేసినమీద ప్రభువు భూములు దానం చేసినట్లు శాసనాలు చేస్తే, ఆ పుద్యోగి సామంతులూ క్రమంగా బలపడినప్పుడు ప్రభువు అనుమతి లేకుండా తామే భూములు ఇచ్చి ప్రారంభించేరు. తమ సామంత స్థితిని వారు నామమాత్రంగా చెప్పడమో, సూచించడమో చేసేవారు. ఇంకా బలపడినప్పుడు ఆ సూచనలూ వదిలేస్తారు. సంపూర్ణ స్వతంత్రత సామంతుల వ్యవహరిస్తారు.

సామంతుల వ్యవస్థ

ఇంతకు పూర్వపు దశలో లాగానే ఈ చరిత్ర దశలో కూడ నిరంకుశ ప్రభుత్వ రూపమే ఉన్నది. అయితే ఈ రెండు దశలలోని ప్రభుత్వ స్వభావం ఒకటి కాదు. వెనుకటి దశలో ప్రభుత్వ స్వభావం, ప్రత్యక్షంగా పాలన సాగించేడు. ఈ దశలో ప్రభువుకూ, పాలితులకూ మధ్య అనేక అంతర్యుల సామంతులు వచ్చేరు. రాజభవనాలు, ఎంతో ఆర్థికం, దుర్వ్యయం, అపరాధాలు, అపార విధ్వంసమూ, అంతర్యుద్ధాలు ప్రత్యక్షమయ్యాయి.

యుద్ధాలూ, శాంతి గురించిన ప్రభుత్వ విధానాన్ని నిర్ణయించేది ప్రభువే. వర్తమాన స్వభావం కాపాడడమూ, సమాజంలోని వివిధ తరగతుల మధ్య శాంతిని కాపాడడమూ ఆయన పని బాధ్యతలు. ఈనాడు మనం భావించే విధంగా చట్టాలను చేసే అధికారం చక్రవర్తికి లేదు. అందుకు ధర్మశాస్త్రాలున్నాయి. ఆ విషయంలో ఆయనకు మంత్రిమండలి సహాయపడుతుంది. మంత్రులు చాలమంది సేనాధిపతులే అయివుంటారు. వారిలో కొందరు సామంతులూ వుంటారు.

సామ్రాజ్యం అనేక రాష్ట్రాలుగానూ, మండలాలుగానూ విభజించబడుతుంది. అయితే ప్రభుత్వ విధంగా వుండొచ్చు. ప్రభువు అధీనంలో ప్రత్యక్షంగా పాలించబడే ప్రదేశాలుగాక రాజాధిపతుల చేతులలో విశాలమైన భూభాగాలు వంశపారంపర్యంగా అనుభవంలో వుంటాయి. కొందరు ప్రభువంశం వారి కావచ్చు. కొందరు వివాహాల ద్వారా బంధుత్వం కలిసిన వారి కావచ్చు. మరికొందరు విశ్వాసంతో ప్రభువును సేవించినందుకు జాగీర్లు పొందినవారు కావచ్చు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతిరూపాలు. రాష్ట్రాధిపతి ఒక పుద్యోగి అయినా, సామంతుడయినా ఆయనకు కూడా మంత్రులూ, పుద్యోగులూ పరిపాలనలో సాయపడతారు. వారి గౌరవధులుంటాయి. యుద్ధ దోషిత్వంలో వాటాలుంటాయి.

కుల పంచాయతులు, గ్రామ న్యాయస్థానాలతోపాటు ప్రభుత్వ, మండలాధిపతులూ, సామంతులూ, నియమించే న్యాయస్థానాలు న్యాయవిచారణ జరుపుతాయి. నేర నిర్ణయానికి నిర్ణయించకపోతే "దివ్య"ల ద్వారా నిర్ణయిస్తారు. రాజద్రోహానికి శిక్ష ఆస్తిని స్వాధీనపరచుకోవడమూ, మరణమూను. సామాన్య నేరాలకు జరిమానాలూ, జైలు శిక్షలూను.

ప్రభువు నుంచి సామంతుల, నాయకుల వరకూ వారి వారి హోదాలను తెలుపుతూ రాజాధిపతులుంటాయి. 11వ శతాబ్దిలో రాజరాజ నరేంద్రుడికి-శ్వేతవ్రతం, శంఖం, పంచ ముగ్గులు (భేరి, బాకా, డోలు, శంఖ, జయ మంట). పంచమధ్య (రామధోలు), పరిపాలన, పంచ, కుంచ (ఈటె, బల్లెం), కనకదండ, మకరలోరణ, గంగ, యమునలు ముఖ్యంగా పేరొందిన నందంపూడి శాసనం తెలుపుతుంది.

ప్రభువుల వన్నె భౌగోళికాలతో కూడిన జీవితం గడిపేవారు. రాజభవనంలో వుండి పరిచారకులూ, దానదాసీలు వారిలో హెచ్చుమంది స్త్రీలే అయివుండేవారు. విదేశాల నుంచి దుప్పించిన ద్రుటూ, యుద్ధాలలో పట్టి తెచ్చిన వారూ ఎందరో సంగీత, నృత్య విద్యాలలో ఆరేరైన వేశ్యలు ప్రభువుకూ, వారి బంధువులకూ, కుటుంబీకులకూ పుష్యయోగపడే వారూ వుండేవారు. రాజదర్బారులో సామంతులు, పౌర సైన్యాధికారులు, కవులు,

రాష్ట్రకూటులు చేసిన ప్రభు సేవద్వైత వారికి భూములు ఇవ్వడం, వారిని గ్రామాధికారి చేయడం, లేక గ్రామంలో పండే ఏదో ఒక రకం పంటలో కొంత భాగాన్ని వసూలు చేసుకొనే హక్కు నివ్వడం వంటివి అలవాటుగా వుండినట్లు శాసనాల వలన గ్రహించగలం. ఒకటై అమ్మరాజు (క్రీ.శ. 921-27) ఒక రాష్ట్రకూటునికి భూమినిచ్చినట్లు శాసనం వుంది. ఆ రాజే వేరొక రాష్ట్రకూటుని గ్రామణిగా చేశాడు. గ్రామంలో వేసే ఒక పంట (దానిపేరు తెలుగులోని స్పష్టంగా చెప్పబడింది.) నుంచి 8 గద్యనకలు తీసుకొనే అధికారం అతనికి ఇవ్వబడింది.

ఈ రాష్ట్రకూటశబ్దం రత్తగుడు, రత్తడు అనే తెలుగుమాటకు సంస్కృతి కరణం. దయావసంత పృథ్వీరత్తడుకొడుకైన దాన్యవసంత పృథ్వీరత్తగుడి కొడుకు కల్యాణవసంతులు వేంగిరాజైన రెండో జయసింహుని (క్రీ.శ. 706-18) కాలంలో కొంతభూమిని అర్ధంతో భట్టారునికి దానంచేసినట్లు శాసనం వుంది. రత్తగుడ్డు, రత్తడ్డు, రత్తోడ్డు అనేవి ఈ శబ్దంయొక్క బహువచన రూపాలు-దీనిని బట్టి 8వ శతాబ్దంలోనే “దిగువనుంచి దృఢపడిన పూర్వోక్త వ్యవస్థ”కు అంకురాలు ఏర్పడ్డాయనుకోవచ్చు. తరవాత అవి వేళ్ళూని విస్తరిస్తాయి.

తూర్పు చాళుక్యులు తమ రాజ్యాన్ని సుస్థిరం చేసుకొనేందుకు సృష్టించిన పదవులలో “యువరాజు” పదం ఒకటి. ఇది రాజ్యవారసుడనే అర్థంలోగాక రాజు ప్రతినిధి అనే అర్థం కలిగివుండినట్లు కనబడుతుంది. ఒకటవ జయసింహునికి (క్రీ.శ. 614-73) పరిపాలనా వ్యవహారాలలో తోడ్పాటుగా వుండిన “మంగి యువరాజు” ఆయన తమ్ముని కొడుకు. ఆయన సింహాసనానికి వచ్చినా (క్రీ.శ. 682-706) జయసింహుని తర్వాత రాలేదు. బల్లాల దేవుడిని యువరాజుగా నియమించిన రెండవ అమ్మరాజుకు పిల్లలే లేరు.

గ్రామణి గ్రామంలోని ప్రభుత్వ ప్రతినిధి గ్రామం ఎన్నుకొన్నవాడు కాదు. గ్రామస్వస్థుల రాలను చూడడం, వ్యవసాయ కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించడం, గ్రామ యజమానికి రావలసిన రుసుములు వసూలుచేయడం వంటివి గ్రామణి బాధ్యతలు. ఇంకేమున్నాయో తెలియవు. ఈ గ్రామణుల్ని సరిగ్గా పనిచేయకపోతే ప్రభువు తొలగించవచ్చు. ఒకటవ అమ్మరాజు పాటుసేద్రు దానశాసనంలో అటువంటి ఘటన వుదహరించబడింది. ఈ గ్రామణికి వేతనంగా కొంత భూమినో, గ్రామంనుంచి పసూలయ్యే కొంత వన్నో ఇచ్చేవారు. కుసుమాయుధుడనే అతనికి రెండవ అమ్మరాజు గ్రామకూటత్వాన్ని - ఆ పుద్యోగాన్ని- శాశ్వత వంశపారంపర్యంగా ఇచ్చినట్లు శాసనం వుంది. ఇచ్చినది భూమికాదు, పుద్యోగం. గ్రామ రివెన్యూలో భాగమన్నమిట. ఈ పుద్యోగాన్ని గ్రామకూట గాముండీ, గాముండ అని పిలిచేవారు.

రెండవ అమ్మరాజు (క్రీ.శ. 947-70) మంగల్లు శాసనం “అస్తాదశ తీర్థ”లంటూ మంత్రిమండలిని పేర్కొంది. ఒకటవ అమ్మరాజు (క్రీ.శ. 921-27) కాలపు 72 మంది నియోగాధిక్తుల పుద్యోగాలకన్న ఈ 18 మంది మంత్రిమండలి కొంత వరకు నయం. వీరిపేర్లు : మంత్రి, పురోహిత, సేనాపతి, యువరాజు, దౌవారిక, అంతర్వంశిక, ప్రశాస్తి సామహస్త్రి, సన్నిధాత్రి, ప్రాదేస్త్రీ, నాయక, పౌర, వ్యావహారిక, కర్మాంతిక, దండపాల, దుర్గపాల, అంతపాల. వీరి హోదాల క్రమం తెలియదు.

తరవాత రెండవ అమ్మరాజే మచిలీపట్నం శాసనాల నాటికి మంత్రిమండలిని ద్వారక స్థానాధిపతులనుగా పేర్కొన్నాడు. సామంత, అంతఃపుర, మహామాత్ర, పురోహిత, అమాత్య శ్రేష్ఠి, సేనాపతి, శ్రీకరణ, ధర్మాధ్యక్ష, రాష్ట్రకూట ప్రముఖ మొదలైనవారు.

తర్వాత రాజరాజనరేంద్రుని నందంపూడి శాసనం నాటికి 5 గురి మంత్రిమండలి ఉంది. ఈ విధంగా పనిసాగిస్తూ దిద్దుకుంటూ తూర్పు చాళుక్యులు “పంచప్రధాను”లన స్థిరపరుచుకొన్నారు. అయితే వీరి పేర్లేమిటి - బాధ్యతలేమిటనేది తెలియదు.

రెండవ చాళుక్య భీముని (క్రీ.శ. 935-47) మచిలీపట్నం శాసనాన్ని బట్టి గ్రామంలోని బ్రాహ్మణకుటుంబ యజమానులు ఎన్నుకొన్న కమిటీల ద్వారా గ్రామపాలన సాగుతుండినట్లు అర్థం అవుతుంది. ఆ కమిటీలు ఏమిటి? ఏ పని చేస్తాయనేది కంజీవరం సమీపంలో ఉక్కల్లోని విష్ణుదేవాలయంలో దొరికిన చోళరాజుల శాసనాలనుబట్టి పూహించాలి. ఏమంటే, తూర్పు చాళుక్య పాలన ఉత్తర భాగంలో వారి మీద చోళపరిపాలనా పద్ధతుల ప్రభావం అధికంగా వుండేది. ఆ శాసనాలనుబట్టి గ్రామపాలన 5 కమిటీల ద్వారా సాగేది. 1. సంవత్సర ఫలిత పరిశీలన సంఘం, 2. చెరువుల పరిశీలనకు, 3. తోటల పరిశీలనకు, 4. న్యాయ విచారణ పరిశీలనకు, 5. ధర్మాదాయాల పరిశీలనకు. ఇవిగాక, మచిలీపట్నం శాసనంబట్టి, రెవ కమిటీ (పంచవర)పై అయిదు కమిటీల పని పరిశీలించేందుకు ఏర్పడేదనీ, దీనిలో సభ్యత్వం ఎంత ప్రతిష్టతో కూడుకున్నదనీ అర్థం అవుతుంది. ఉక్కల్ దేవాలయ శాసనంబట్టి ఈ కమిటీలు గ్రామసమితిలో భాగాలుగా వుంటాయని తెలుస్తూంది. ఇదే చరిత్ర దశలో పల్లవ, చోళరాజుల ఆధీనంలో వుండి చిత్తూరు మండలంలో గ్రామ పరిపాలనను సమితులు నిర్వహించేవనీ, దేవాలయాల నిర్వహణ కూడా వాటిదేననీ అనేక శాసనాలనుబట్టి తెలుస్తూంది.

ఇక రాయలసీమ, తెలంగాణలలో :

ఈ ప్రాంతం ఆరవ శతాబ్ది సగపడినప్పటి నుంచి పనిమిదవ శతాబ్ది సగపడే వరకూ రెండు వందలేళ్ళు బాదామి చాళుక్యుల పాలనలో వుండేది. వారు రాజ్యాన్ని రాష్ట్రాలు, విషయలుగా విభజించేరు. అయితే వానివై శాస్త్రం చాల హెచ్చుతగ్గులుగా వుండేది. రాష్ట్రాధికారిని రాష్ట్రపతి, విషయాధికారిని విషయపతి అనేవారు. వేరే మంత్రిమండలి అంటూ లేదు. రాజకుటుంబ సభ్యులే పాలనా వ్యవహారాలు చూసేవారు. పుద్యోగులు వారికి సాయపడేవారు. జయించిన భూభాగాలను కప్పం తీసుకొని వెనుకటి ప్రభువుల చేతులకే వదిలేశారు. వారు సామంతులుగా ప్రభువుకు సైన్యాలను సరఫరా చేయ్యాలి. వీరి పాలనలో గ్రామ్యుక (గ్రామాధికారి), రాజపురుష (ప్రభువు ఏజెంటు), తలవర (తలారి), దండనాయక (మేజిస్ట్రేటు), రాష్ట్రక (రాష్ట్రపాలకుడు), దూత (వార్తాహరుడు), భట (సైనికుడు), నట (నాట్యాకారుడు), చేటక (బంట్లూరు), పరిచారక (రాజదర్బారు పుద్యోగి) నియుక్త (రాష్ట్రకునికి సహాయకుడు), అధ్యక్ష (సూపరింటెండెంటు), ప్రశాస్త్రి (సమాలోచకుడు), నాయక (ముఖ్యుడు), సమాహరి (రివెన్యూ అధికారి) అనే పుద్యోగులున్నట్లు రెండవ విష్ణువర్ధనుని కొనేకి శాసనంబట్టి తెలుస్తూంది. “గ్రామ సంభవ అధిక్తులులేనే పుద్యోగులు (గ్రామంలో పండిన పంటల అధికారులు) వున్నట్లు తెలుస్తూంది.

పశ్చిమ చాళుక్యుల అనంతరం ఈ ప్రాంతాలను పాలించిన రాష్ట్రకూటుల పాలనావ్యవస్థ ఇంతకన్న కట్టుదిట్టంగా వుండింది. దేశాన్ని రాష్ట్రాలు, విషయలుగా విభజించేరు. ఈ రెండూ సరాసరి ప్రభువు పాలనక్రిందనే వుండేవి. విషయాలను 50-70 గ్రామాల చొప్పున “భుక్తి”లుగా విభజించేరు. వీనిని గ్రామ కూటాలుగా విభజించేరు. కొద్ది గ్రామాలు కలిసి గ్రామకూటం ఏర్పడుతుంది. అన్నింటికీ దిగువన గ్రామం. రాష్ట్రపతి రాష్ట్రంలోని పౌర, సైనిక పాలనను

నిర్వహిస్తాడు. అలాగే విషయపతి అక్కడి పౌర, సైనిక పాలనను చూస్తాడు. భుక్తి అధికారి భోగపతి ఈయన ప్రభుత్వాదాయ పాలనాధికారి. ఆయన కింద "సల్లవుండ" పేరుతో రెవెన్యూ వుద్యోగులుంటారు. వీరివి వంశపారంపర్యద్యోగాలు పన్ను లేకుండా భూములు పీరి ప్రతిఫలంగా ఇస్తారు. గ్రామపాలనకు ముఖ్యుడూ, ఎక్కంటెంటూ వుంటారు. ఈ వుద్యోగాలు కూడా వంశ పారంపర్యమే. వీరికి ప్రతిఫలరూపంలో పన్నులు లేకుండా భూములిస్తారు. సామంత, మహాసామంత, మహాసామంతాధిపతి, మహామండలేశ్వర వంటి బిరుదులు వివిధ అంతరువులతో వుండేవి.

కొంతకాలం పల్లవులకిందా, మరికొంతకాలం చాళుక్యుల క్రిందా సామంతులుగా వుండిన రేనాటి చోడులు తమ రాజ్యాన్ని రాష్ట్రాలు, మండలాలుగా విభజించేరు. మండలాలు గ్రామాలుగా విభజించేరు. గ్రామాధికారి రత్నాడు. అతడొక సామంతుడు. అతడు బ్రాహ్మణులకూ, దేవాలయాలకూ దానాలు ఇవ్వవచ్చు. గ్రామంనుంచి పన్నులు వసూలు చేసి, ప్రభుత్వానికి పంపేవాడు. స్థానిక సైన్యాధికారి కూడా అతడే. కార్య ఖడ్గధురంధర, చమూపతి, ధనాధ్యక్ష, మహామాత్య, దండనాయక, సంధివిగ్రహి అనే పేర్లతో అధికార్లుండేవారు. రాజు దానశాసనం ఇచ్చేటప్పుడు మంత్రి, పురోహిత, సేనాపతి, యువరాజు, దౌవారికులను రాష్ట్రకూటు (రత్నాడు)డిని, గ్రామ కుటుంబ పెద్దలను సమావేశ పరచేవాడు. యుద్ధాలప్పుడు కోటల అధిపతులూ, రాష్ట్రపతులూ సైన్యాలను పంపుతారు. సైన్యాధిపతుల సేవలకు వారికి భూముల నిచ్చేవారు. వారి సేవలను బట్టి వారిని నిర్దిష్ట ప్రాంతాలకు సైన్యాధిపతులనుగా నియమించేవారు.

11, 12 శతాబ్దాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలనా వ్యవస్థ క్రమబద్ధమయింది. క్రింది నుంచి పైకంటా వుద్యోగాలలో తర, తమ భేదాలు స్పష్టమయ్యాయి. కళింగదేశపు తూర్పుగంగరాజులు తమ రాజ్యాన్ని విషయలుగా విభజించేరు. క్రీ.శ. 1000 ప్రాంతాల నాటి జంగలపాడు శాసనం రాజన్, రాజనక, రాజపుత్ర, విషయపతి, మహాసామంత, సామంతులను వరసక్రమం ఇచ్చి పేర్కొంటుంది. వీరుగాక మహాకాయస్థ (పౌర సభాధ్యక్షుడు), సంధివిగ్రహి (యుద్ధ-శాంతి కార్యదర్శి), మహాక్షకాలి (ప్రతిలేఖకుడు) అనే వుద్యోగాలు కనిపిస్తున్నారు. దేవేంద్రవర్మ (క్రీ. శ. 1012-37) అనంతవర్మ వజ్రహస్తి (1037-69)ల నాడు - "ప్రభుత్వ నిర్మాణం పకడ్బందీగా వుంది. రాజ్యం మహామండలములు - (పెద్ద రాష్ట్రాలు), మండలములు (రాష్ట్రాలు), విషయలు (జిల్లాలు), భోగలు - (తాలూకాలు) గ్రామాలుగా విభజించబడింది. ఈ విభాగాల మీద తరతమ స్థాయిలో అధికార్లు, వారి బాధ్యతలు అనేక శాసనాలలో ఇవ్వబడినాయి. వానిని బట్టి గంగ సామ్రాజ్యము చాలా పెద్దదీ, బలీయమూ కూడా నని కనబడుతుంది. మహామండలేశ్వరులు, పంచవిషయ మండలేశ్వరుల తరవాత అమాత్యులు - మంత్రులు, పంచపాత్రులు - (అయిదుగురు ప్రముఖనాయకులు), ప్రధానులు - (చిన్నమంత్రులు), జనపదములు (గ్రామసమితులు) అధికారం నిర్వహించేవి. వైదుంబులు, పల్లవులు, చోడులువంటి దగ్గర బంధువుల్ని గంగరాజులు సేనాధిపతులనుగాను, మండలేశ్వరులనుగా నియమించేవారు. మహాప్రతీహర (కోశాధ్యక్ష), రహస్యాధికారి (రాజు స్వంత కార్యదర్శి), ఆజ్ఞాపతి (దానప్రతినిర్వహణాధికారి), శాసనాధికారి (రాజశాసన అధికారి), మహాసంధి విగ్రహక (యుద్ధ-శాంతి విషయక సలహాదారు), పురోహిత తదితర దర్బారు వుద్యోగులూ, దేవాలయాధికారులూ పురవరులు వుండేవారు. పెద్దలో కొంచెం మార్పులు, కొద్దిపాటు అటుఇటులతో అనాటికి ఉద్యోగివర్గం హెచ్చు తగ్గులు.

నిర్దిష్టమైన బాధ్యతలతో నిర్మాణరూపం ఏర్పడింది. ఉత్తరాన మహానది నుంచి దక్షిణాన గోదావరివరకు విస్తరించిన 11వ శతాబ్దంనాటి గంగసామ్రాజ్యంలో పరిపాలనాయంత్రం అతి సూక్ష్మంగా విభజించబడి, ఎంతో సమర్థతతో పనిచేయడం కనబడుతుంది - అంటారు శ్రీ ఆర్. సుబ్బారావుగారు తమ "హిస్టరీ ఆఫ్ ది ఈస్టర్న్ గంగస్ ఆఫ్ కళింగ"లో.

తూర్పు చాళుక్యుల తరవాత వేంగి రాజ్యాన్ని చాళుక్య-చోళులు తమ ప్రతినిధులద్వారా పాలించేరు. ఆ రాజ్యాన్ని అనేక చిన్నపెద్ద రాష్ట్రాలుగా విభజించి వెలనాడు చోడులకు లొంగివుండగల స్థానిక సామంతుల ద్వారా పాలించేరు. చాళుక్య-చోళులలో గొప్ప ప్రఖ్యాతి పొందిన ఒకటవ కులోత్తుంగుడు (క్రీ.శ. 1070-1122) సామంతులలో తర తమ స్థాయిలను పాటించేడు. విశ్వానం గల వారిని సేనాధిపతులుగా నియమించేడు. వారు చేసిన సేవలకు గుర్తింపుగా సామంతులనుగా, మండలేశ్వరులనుగా చేసేడు. వారిపైన మహా మండలేశ్వరులు.

వెలనాటి చోడులపాలనలో వారసత్వపు తగవులు పరిష్కరించే ఆలోచనతో ప్రతి పాలకుడు చివరరోజులలో తన అనంతరనివాసునితో కలిసి జంటగా పరిపాలన చేసేవాడు. చోళ సామ్రాజ్యంలో ఈ అలవాటువుండేది. ప్రధానమంత్రి, ఇతర మంత్రులు, సేనాధిపతి, కోశాధ్యక్షుడు, పురోహితుడు, కేంద్రరాజ్య ప్రతినిధి పరిపాలనా మండలిగా వుండేవారు. రెండవ గంగరాజు కాలంలో రాజ్యం బాగా విస్తరించడంతో కేంద్రలోనూ రాష్ట్రాలలోనూ కూడ వుద్యోగుల్ని పెంచవలసి వచ్చింది. మంత్రిమండలి అధిక్షుడుగా రాజాధ్యక్షుడు, సంధివిగ్రహికి పైన సంధి విగ్రహముఖ్యుడు, సేనానికి పైన సమస్త సేనాధిపతి వచ్చేరు. అమాత్యుడు ఉన్నతోద్యోగులపై అధికారిగాను, కొంత పౌర, సైనిక శాఖల అధికారిగా కార్యఖడ్గ ధురంధరుడూ ఏర్పడ్డారు. ధనాధ్యక్షుడు, కోశాధికారి, భండారి-వేర్వేరు అంతరువుల వుద్యోగులు. వీరి వుద్యోగ బాధ్యత ఒక్కటే. గ్రామాధికారిని గ్రామణి లేక రెడ్డి అనేవారు. గ్రామంలోని పెద్దమనుష్యులు "మహాజనులు". వారు గ్రామోద్యోగులూ కలిసి గ్రామసమితి ఏర్పడేది.

11, 12 శతాబ్దాలలో రాయలసీమ తెలంగాణాలు కల్లాణి చాళుక్యులపాలనలో వుండేవి. వారి రాజ్యవిభజన ఇల్లా వుండేది: రాష్ట్రము లేక మండలము. తర్వాతది విషయ, నాడు, కంపన, తాణా అనేవి వరసక్రమంలో చిన్నవి. రాష్ట్రపతి, విషయపతి, అయక్తక, నియక్తక, అధికారక, రాష్ట్రకూటులు వాని వాని అధికారులు. గ్రామంలో రైతులు, మహత్తరులుగా ప్రజలు రెండు స్థాయిలలో గుర్తించబడేవారు.

ఇంక పూర్వార్ ప్రభువులలో అంతరాలుండేవి: మహామండలేశ్వరుడు లేక మహా సామంతాధిపతి, మహా సామంతుడు, సామంతుడు క్రమంగా ఒకరి దిగువనొకరు. అనాడు వుద్యోగాలూ, సామంతగిరిలూ కలిసిపోయే వుండేవి.

ప్రభుత్వోద్యోగులకూ, సామంతులకూ ఇచ్చిన జాగీరులపై, వారికి క్రయ విక్రయాలతో సహా సంపూర్ణ యాజమాన్యం వాళ్ళు వుంది. ఆ విధంగా ఒకరివద్ద నింకొకరు భూములుకొని దానాలుచేసిన శాసనాలున్నాయి.

సంధివిగ్రహి వుద్యోగం చాల రాజకీయ ప్రాధాన్యం గలది. సామ్రాజ్యంలో వున్న సామంతులు కొందరు ఇంచు మించు స్వతంత్రులనదగి వుంటారు. పూర్వం పెద్ద రాజ్యాలు ఏలిన జ్ఞాపకాలతో, ప్రస్తుత సేనాధీనస్థితికి ఉడికిపోతూ, మరల పూర్వవై భవం సంపాదించడానికి అనువు చూసుకొంటున్న వారుంటారు. ఇంకా పలువిధాలు. వారికి కేంద్రప్రభుత్వానికి మధ్య

సంబంధాలను చాల తెలివీ, మెలుకువతో నిలపగలగాలి. అలాగే ఇరుగు పొరుగు రాజ్యాలతోనూ, అందుకే ఈ వుద్యోగానికి అత్యధిక ప్రాముఖ్యం వుంది.

ఇంక స్థానిక పరిపాలన స్వపరిపాలనరూపం తీసుకొంటుంది. పల్లెలు, పట్టణాలు, రాజధానివరకు ప్రతిచోట ప్రజాసమితులుండేవి. ప్రతిదానికి దాని సంప్రదాయాలూ, ప్రత్యేకతలూ వుండేవి. ఆ ప్రాంతంలో నివసించే కుటుంబాల పెద్దలు (వీరు సర్వసామాన్యంగా ఆగ్ర పర్వస్తులే ఉండేవారు) ఆ సమితి సభ్యులు, న్యాయంతో సహా అన్ని విషయాలూ సమితి అధికారంతో వుంటాయి. గ్రామోద్యోగులకు గ్రామ భూముల నుంచి భూమి కేటాయిస్తారు. ఈ సమితుల నియమ నిబంధనలను దృఢపరిచే అధికారం రాజాకూ, రాజోద్యోగులకూ సామంతులకూ వుంది.

ఎనిమిదవ ప్రకరణము

ఫ్యూడల్ వ్యవస్థ పుట్టుక - పెరుగుదల

భూమి సంబంధాలు

జనాభా పెరగడం, భూమిమీద ఒత్తిడి హెచ్చడంతో, క్రమంగా వ్యవసాయం విస్తరించింది. గ్రామకంతాలను అంతకంత కధికంగా సాగులో పెట్టేరు. పన్ను విధింపులకై వ్యవసాయ భూమి మూడురకాలుగా పరిగణించబడింది. తోటలు, తరిసాగు, మెట్టసాగు వీనిలో తరిసాగు భూములు చాలా సారవంతమైనవి. నీరువుంటే దానితో వరిపండించవచ్చు, లేదా వానిలో కూడ మెట్టపైరులు వేయవచ్చు. నీటి సౌకర్యాల్ని బట్టి, చూసారాన్ని బట్టి పంట దిగుబడిని బట్టి తరి భూములను కూడ అనేక అంతరుపులుగా విభజిస్తారు. మెట్టసాగు భూములు కేవలం వర్షాధారంతో పండుతాయి. కొబ్బరి, పోక, మామిడి, తమలపాకులు, చెరుకు, పత్తి మొదలైన వ్యాపార పంటలు, కాయధాన్యాలు, పప్పుధాన్యాలు విస్తారంగా పండించబడేవి.

కొబ్బరి, తమలపాకు, పోకతోటలు భూస్వామికి మంచి ఆదాయాన్ని ఇస్తాయి. వర్తకుడికి మంచి లాభమూ తెస్తాయి. రైతుకు పేరూ తెస్తాయి. ఇవి అందరూ వాడే వస్తువులు. చాలమందికి వనులు కల్పించేవిను. ఆనాటి శాసనాలలో ఈ పంటలు తరుచు పేర్కొబడ్డాయి. ఈ తోటలున్న భూముల్ని రాజాలూ, వారి భృత్యులూ కూడ దేవాలయాలకు విశేషంగా దానాలు చేశారు.

తరివ్యవసాయానికి నీటిపారుదల ఏర్పాట్లు కావాలి. ఆనాడు నీటిని చెరువులలో నింపచేసి చేలకు పువయోగించేరు. నదులలోంచి ఏటి కాలువలు తీసి పువయోగించేరు. చిన్న చిన్న నదులకీ, వాగులకీ, అడ్డంకట్టి పెద్ద పెద్ద చెరువులు నిర్మించేరు. తటాకాలు తవ్వించడం మహా పుణ్యకార్యంగా భావించేరు. రాజులు, సామంతులు, వర్తకులు, ధనిక రైతులు తటాక నిర్మాణానికి సాయపడ్డారు. వానిని సరియైన స్థితిలో పుంచడానికి ధర్మనిధులు ఏర్పాటు చేశారు. శాసనాధారాలనుబట్టి మెదక్ జిల్లాలో "మదివోజనకరే" తటాకం వుండినట్లు తెలుస్తోంది. మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో భీమ సముద్రం పేరు మరో శాసనం వలన తెలుస్తుంది. నల్గొండ జిల్లాలో పెద్ద చెరువు కింద 12 నివర్తనల భూమిని ఇద్దరు బ్రాహ్మణుల కీచ్చినట్లు ఒక శాసనం గుంటూరు జిల్లా నార్కపాడులో దేవాలయనాకి ద్రోణసముద్రం చెరువు దానం చేశారు. గుంటూరు జిల్లా చేబ్రోలులో అనంత సరోవరమున్న పెద్ద చెరువు వుండినట్లు పశ్చిమ చాళుక్యుల శాసనం ఒకటుంది. కర్నూలు జిల్లా ఆదోని తాలూకాలో జోయియస్సముద్ర.

చిత్తూరు జిల్లా కుంగనూరులో రాజేంద్ర చోళప్పలియెరి, రెండూ పెద్ద చెరువులు. రెండవ అమ్మరాజు తాడికొండ శాసనంలో చెప్పిన చైత తటాకమూ, భీమసముద్రమూ నేటికీ వున్నాయి. భీమ సముద్రం పెద్ద చెరువు. దానిగట్టున శిథిలశివాలయం వుంది. దాని భీమలింగము దిబ్బ అంటారు. చైత తటాకం 3-4 చదరపుమైళ్ళు వెళ్ళాలంటే గలిగి, చాలాదూరం వరకు భూములకు నీరునిస్తోంది. తటాక నిర్మాణం పుణ్యలోక ప్రాప్తి నిస్తోందనే విశ్వాసంతో సామాన్యులు కూడా నూతులూ, చెరువులూ తవ్వించేవారు. అదోని తాలూకా బెలగల్లులోని దేవాలయం తోటలో నలుగురు పెద్దలు ఒక నుయ్య తవ్వించేరు. ఒక చెరువు నిర్మించిన ఇద్దరికీ మడకశిర తాలూకాలో నాలుగు గ్రామాల వారు భూములిచ్చేరు. రేనాటి సామంతులు కలిసి ప్రాచీనాలయక చెరువు, కమ్మలవారి కొత్త చెరువు, పొట్టచెరువు, వెన్నపరెడ్డి చెరువులను తవ్వించారని రెండవ కులోత్తుంగ రాజేంద్రచోడుని శాసనం వలన తెలుస్తోంది. దేవుడికిచ్చిన భూముల సాగు ఏర్పాట్లకై చెరువులు తవ్వించడం, కాలువలు తీయించడం కోసమై ప్రజలు ధనం పోగుచేసి ఇవ్వడం జరిగేది.

నీరు పారించడానికి ఏతాలు, మోటలు సాయపడేవి.

కొత్తగా భూమిని సాగులోకి తెచ్చినవారికి ప్రారంభంలో కొన్ని ఏళ్ళు పన్ను లేకుండా చేసి రాజాలూ, సామంతులూ వ్యవసాయాభివృద్ధికి ప్రోత్సాహం కలిగించేరు.

వ్యవసాయానికిలాగే అంత ప్రాధాన్యమూ పశువులమందలకిచ్చేవారు. ప్రతి గ్రామంలోనూ గ్రామ ఉమ్మడిమందల ఉండేవి. దానిని మేపుకొనేందుకు గోభూములుండేవి. ఆవు, గేదె, మేక, గొర్రె మొదలైనవి పాలు ఇవ్వడమేకాదు, భూములకు కావలసిన ఎరువు లిచ్చేవి. ఎద్దు, దున్నా బళ్ళులాగుతాయి. వ్యవసాయంపనులు చేస్తాయి. పాలనుంచి తీసే నెయ్యిపై పర్ణాలవారి ఆహారంలో ఒక ముఖ్యపదార్థం. దానిని దేవాలయాలలో జ్యోతులకూ వుపయోగిస్తారు. అందుచేత గ్రామస్థులు పశువుల మందలను సంవదలుగా భావించేరంటే ఆశ్చర్యంలేదు. రైతులవద్ద పశువు లుండడమే కాదు, పశువులమందలను వూరినుంచి పూరికి తిప్పతూ, ఎరువుకట్టినందుకు రైతుల నుంచి ధాన్యం తీసుకుని బలికే జనమే కొందరుండేవారు. ఈ పశువులమందలు సంవదలు గ్రామాన్ని ఆదుకొంటున్నాయనుకొన్నప్పుడు ఇరుగుసాగులకు కన్నుకుట్టి తగవులకు కారణం కావడమూ జరిగేది. గ్రామాలమీద దాడులు చేయడం, పశువుల్ని తోలుకుపోవడం, కొట్లాటలు, మరణాలు - ఎంతో భీభత్సం జరిగేది. ఇటువంటి పుట్టాలలో పశుసంపదలను రక్షించడంలో ప్రాణాలిచ్చిన వీరుల సంస్కరణార్థం నాడు నాటిన రాతి స్తంభాలు రాయలసీమ గ్రామాలలో నేటికీ అనేకం కనిపిస్తాయి. చిత్తూరు, అనంతపురం జిల్లాలలో ఎక్కువగానూ, గుంటూరు, కడప, కర్నూలు జిల్లాలలోనూ ఈ వీరస్తంభాలున్నాయి. పల్లవ, చోళ, బాణ, గంగరాజుల పాలనకాలంలో ఈ పశు దాడులు ఎక్కువగా జరిగేయి. చిత్తూరు జిల్లా, వుంగనూరుతాలూకా బోడినాయకనూరు గ్రామం ఒక్కదానిలో 11 వీరస్తంభాలున్నాయి. దోపిడి దారుల నెదుర్కొని ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారిసంతానానికి భూముల నిచ్చినట్లు శాసనాలు తెలుపుతున్నాయి. అలాగ మరణించిన ఒక వీరుని దత్తపుత్రునికి ఆ వీరుడు మరణించి పడివున్న భూమినే ఇచ్చినట్లు ఒక శాసనం తెలుపుతుంది. అడవిపండిచి చంపి పశువుల్ని కాపాడినందుకై అనంతపురం జిల్లాలో ఒక కుక్కను వీరస్తంభంవేశారు.

మంచి ఆదాయాన్నిచ్చే తోటభూములను దేవాలయాలకు దానం ఇస్తూ రాసే

శాసనాలు చాలా వున్నాయి. ద్రాక్షారామ భీమేశ్వరాలయంలో అఖండ జ్యోతి ఖర్చుకై 2 వేల ప్రాకరెట్లున్న తోటను ఒకపూళ్లో దానం చేశారు. నిజామాబాదు పెంటగ్రామంలో దేవునికి నుయ్యివున్న మామిడితోట దానం చేశారు. అలాగే బాపట్లదేవాలయానికి ఒక ముఖ్యుడు మామిడితోట నిచ్చేడు. ఒక బళ్ళారి గ్రామంలో 120 మంది గ్రామస్థులు దేవపూజకై 220 కమ్మల తోటభూమి నిచ్చేరు. కర్నూలుజిల్లా కోయిలకుంట్లలో ఒక దండనాయకుడు కొంత తరి (మాగాణి) కొంత మెట్ట, కొంత తోటభూమి దేవాలయానికిచ్చేడు. అదే జిల్లా మందుడిలో దేవాలయానికి ఒక మహాప్రధానుడు, మరో యిద్దరూ కొంత తరి భూమి, తోటభూమి యిచ్చేరు. ఇల్లగే ఎన్నో.

ఆనాడు భూమిస్వంతం ఏ విధంగా వుండేదో శాసనాలను బట్టి తెలుసుకోవచ్చు. గ్రామంలో అనేకకులాల రైతుకుటుంబాలు వుంటాయి. ప్రతి కుటుంబానికి తాను చేసుకొనే భూమిమీద సంపూర్ణస్వత్వం వుంటుంది. అమ్మకోవచ్చు, ఎవరికైనా ఇవ్వవచ్చుకాని, దానమో, అమ్మకమో గ్రామపెద్దలతో ఏర్పడిన సమితి ఆమోదం పొందాలి. చోళుల కాలంలో ఈ సమితులకు ఎన్నికలు జరిగేవి. దేవాలయాలకోసం జరిగే అమ్మకాలకూ, దానాలకూ సమితులూ అభ్యంతరం చెప్పరు.

గ్రామసమితి చేతిలో సమష్టిస్వత్వం క్రింద కొంతభూమి వుంటుంది. బహుశా గ్రామంపుట్టినప్పటి భూమి ఆయివుంటుంది. దానిని రైతులకు పంచుతారు. భూమి మంచి చెడ్డల ఫలితాలను అందరూ సమానంగా అనుభవించేటట్లు అప్పుడప్పుడు ఈ భూమిని మరలమరల పంపిణీ చేస్తుంటారు. దీనమీద ఏ ఒక్కరికీ స్వత్వం ఉండదు.

అగ్రహారాలు కూడా ఇతర గ్రామాల పద్ధతిలోనే వుంటాయి. ఆయితే వీనికి పన్ను వుండదుగనక మిగులు పుత్రత్తి అంతా బ్రాహ్మణభూస్వాములకే పోతుంది. అగ్రహారం ఇచ్చినప్పుడు దానితోపాటు ఒక శివారు గ్రామన్ని కూడా కలపడం మామూలు ఏమంటే, అగ్రహారంలో బ్రాహ్మణులు తప్ప వుండరు. వారి భూములు చేసే జనంకోసం వూరు, లేక పల్లె వుంటుంది. అగ్రహారికులకు రైతులిచ్చే పంటలో ఎవరినానా ఎంతో ఈ సమితి నిర్ణయిస్తుంది.

దేవాలయాలు, మఠాలు, ధర్మసంస్థలకు సంబంధించిన భూములుంటాయి. ఇక్కడ కొలకడపాలను అసలుదాతయే నిర్ణయిస్తాడు. లేదా, సంప్రదింపులద్వారా నిర్ణయిస్తారు. సాధారణంగా, ఆభూముల్ని చేసుకొనేవారికి సగం స్వంత దారులదిలాగానే హక్కు వుంటుందంటారు శ్రీ కె. ఎ. నీలకంఠశాస్త్రి.

రాజులకూ సామంతులకూ స్వంతభూములు చాలావుంటాయి. సైన్య సేవ దృష్ట్యా ఇచ్చిన జాగీర్లు కావవి. గ్రామకంఠాలను ఆక్రమించి వ్యవసాయంలోకి తెచ్చిన భూములు. అవి స్వంతభూములయిపోయాయి. అమ్మకోవచ్చు దానంచేసుకోవచ్చు.

ఈ విధంగా భూమిస్వత్వం నాలుగు తరహాలుగా వుండినట్లు తెలుస్తోంది. ఒకటి - గ్రామసమితి సమష్టి స్వాధీనంలో వున్నది. రెండు : గ్రామసమితి అంగీకారం అనవసరమవుతూ, రైతుల స్వంతస్వత్వంలో వున్న భూమి మూడు : దేవాలయ, ధర్మ సంస్థల భూమి, నాలుగు : రాజుల సామంతుల స్వంత ఆస్తులు.

గ్రామసమితులు వున్నట్లు మనకు అనేక శాసనాల ద్వారా కనిపిస్తోంది.

దేవాలయాలకు వ్యక్తులిచ్చినా, గ్రామసమితులిచ్చినా ఆ భూములకు పన్నులుండవు.

ఏటా ఇంత ధనమో, ధాన్యమో దేవాలయకోశానికి వస్తుచేప్పి షరతు మీద దాత వ్యవసాయదారుల ఆయితే-తానే ఆ భూమి చేసుకుంటాడు. లేదా తనకు నమ్మకమున్న మరొకరి కిచ్చేటా విధించవచ్చు. దేవాలయాలకు వచ్చిన ధనరూప బహుమతులను గ్రామసమితి స్వారీసంఘం పంచుతారు. ఆ ధనాన్ని శాశ్వతంగా వడ్డీ నిర్ణయించి వ్యక్తులకూ ఇవ్వడం వుంది.

రాజులూ, సామంతులూ, ఇతరులు కూడా తమ స్వంత భూములను అమ్మిన పుదంతాలూ, దానం ఇచ్చిన పుదంతాలూ అనేక శాసనాలద్వారా తెలుస్తాయి.

వ్యక్తులనుంచి రాజుల భూములు కొనుక్కోనే ఆచారం చాలా పురాతనం. నందిగూడ తాలూకాలో ఒక గ్రామదేవాలయానికి ఇచ్చేందుకై తూర్పుచాళుక్య రాజు కాళివిష్ణువర్ధనుడు ఒక బ్రాహ్మణుడికి బంగారం ఇచ్చి భూమికోన్నాడు. మతకార్యాలకై రాజులు తమ భూముల్ని అమ్మడం వుంది. శ్రీకాకుళంజిల్లాలోని కుద్దమ్ గ్రామాన్ని రాజవద్దకొని దానంచేసినట్లు చిక్కులవలన దానశాసనం చెప్తుంది. 5 మాడలిచ్చి ఒక పట్టి భూమిని ధీమునిపట్నం తాలూకాలో ఒక దేవాలయానికి దానం ఇచ్చినట్లు ఒక శాసనం. రెండు దేవాలయాలలో సేవలు జరిపించేందుకు రెండు గ్రామాల సమితులు భూమిని అమ్మినట్లు చిత్తూరు జిల్లాలో రెండు శాసనాలు చెబుతున్నాయి. ఒక భక్తునిపేర పోకతోట చేసేందుకై భూమి అమ్మినట్లు కాళహస్తి తాలూకాలో ఒక శిలాశాసనం వుంది. ఒక మతం పోషణకై ఒక పూరి తలవరి మరోపూరి సమితినుంచి భూమి కొన్నట్లు ఒక శిలాశాసనం. ఇల్లాగే ఎన్నో.

దేవదానాలలో పాటు బ్రాహ్మదేయాలు కూడ అసంఖ్యాకంగానే జరిగేయి. తూర్పుచాళుక్య రాజు ఒకటవ విష్ణువర్ధనుడు ఒక స్త్రీకివిషయ గ్రామంలో 40 మంది బ్రాహ్మణులకు ఒక్కొక్కరికి నూరు సవర్తనల చొప్పున దానం చేశాడు. తూర్పుగంగరాజు మూడవ వజ్రహస్తుడు 500 మంది పండితులకు పరాహస్రీని విషయంలోని తామర చెరువుగ్రామం దానంచేశాడు. వేంగిలోని రాజప్రతినిధి వీరచోడుడు పితాపురం సమీపంలోని చతుర్వేదిమంగళ గ్రామాన్ని 536 మంది బ్రాహ్మణులకిచ్చేడు. అధికారులూ, సామంతులూకూడా పోటీలుపడి బ్రాహ్మణులకు భూములిచ్చేరు. అగ్రహారాలనూ, దేవ భూములనూ విస్తరింపచేసేందుకై గ్రామసమితులు గట్టి కృషిచేశాయి.

దానం ఇచ్చిన భూములు కల్లోల సమయాలలో చెదిరిపోతే వానిని రాజులూ, వారి అనుచరులూ పునరుద్ధరించేందుకై చేసిన ప్రయత్నాలు చూస్తే భూదానాల విషయమై వారు కనబరిచిన శ్రద్ధ తెలుస్తుంది. మొదట దానం ఇచ్చిన భూములకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఇతర భూములిచ్చిన పుటనలున్నాయి.

దానంగా తీసుకొన్న భూమిమీద ప్రతి గ్రామీణుకు సర్వాధికారాలూ వుంటాయి. కాలక్రమంలో ఆ భూములలో కొంత భాగం తాము వుంచుకొని మిగతాది యితరుల కివ్వడం కనిపిస్తుంది. బాదామి చాళుక్య రాజు రెండవ విష్ణువర్ధనుడు పల్నాడుతాలూకా కందూరు గ్రామం పెద్ద అయిన విదుశర్మకు కొణికి గ్రామాన్ని దానం చేశాడు. ఆ గ్రామభూమిని 120 వాటాలుచేసి తానూ మరో ముగ్గురూ చెరి 20 వాటాలు తీసుకొని మిగిలిన భూమిని 11 మందికి 1 నుంచి 6 వాటాల చొప్పున పంచేడు. తూర్పు గంగరాజు మూడవ వజ్రహస్తుడి నుంచి ఒక గ్రామం తీసుకొని అందులో కొద్ది భాగం తానుంచుకొని మిగతా అంతా అగ్రహారంగా 300 మంది బ్రాహ్మణులకు ఒక ప్రతిగ్రామీణ యిచ్చినట్లు ఒక శాసనం చెప్తుంది. పూర్వదత్త వ్యవస్థ

వృద్ధిపొందినాక కనబడే లక్షణం ఇది.

భూములు అస్తులుగా మారినాక భూమి తగవులు వారివెంటబడతాయి. అనంతపురం జిల్లాని ఒక గ్రామంలో ముగ్గురు గౌండలకు చెందిన అంబలి మాన్యాన్ని ఇద్దరు బ్రాహ్మణులు ఆక్రమించుకొన్నారు. దానిమీద కొట్లాట జరిగి ఒక గౌండుడు చచ్చిపోయినట్లు ఒక శాసనాన్నిబట్టి తెలుస్తూంది. కడపజిల్లా పెరాంగం దూరు గ్రామంలో 52 మంది బ్రాహ్మణులకూ రైతులకూ మధ్య భూమి తగవు వచ్చింది. ఆ బ్రాహ్మణులు ఆ భూమిని చాల ఏళ్లుగా అనుభవిస్తున్నారు. పొరుగునవున్న ఇనంబ్రోలులో అంటువ్యాధులు చెలరేగడంతో ఆ గ్రామస్థులు ఉరువదరిలవచ్చి పెరుగంమురులో స్థిరపడ్డారు. తాము ఆక్రమించుకొన్న భూమిలో పండుతున్న పంటనంతనూ పరిహారంగా ఇవ్వడానికి వారు అంగీకరించారు. తరువాత కరువు వచ్చి బ్రాహ్మణులందరూ వ్యయ వడిలిపోయేరు. కరువు తగ్గేక తిరిగివచ్చేరు. ఈ రోపున ఇస్తామన్న ప్రతిఫలాన్ని ఇవ్వడానికి రైతులు నిరాకరించేరు. రెండోవేపున మొదటి దానపట్టాను విస్మరించి, ఆ భూములను రాజు స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. అప్పడా బ్రాహ్మణులు వెళ్ళి తెలుగుచోడరాజుకు మొరపెట్టుకున్నాడు. ఆయన ఇనంబ్రోలు రైతుల్ని పిలిపించేడు. విచారణచేసి బ్రాహ్మణులకు వారిభూమి నిప్పించేడు. తెలుగు చోడరాజుల శిలాశాసనం ఒకటి ఈ తగువునంతనూ వివరిస్తుంది. మరో శాసనం తూర్పుగంగరాజుల పాలనలో బొందలకోట-పొన్నాదియ గ్రామాల మధ్య వచ్చిన సరిహద్దు తగవును వివరిస్తుంది. దానపట్టాలో వ్రాసిన హద్దులను తేల్చడానికై శ్రీ కూర్మం పూజారులు, నరసింహదేవుని సన్నిధికి వచ్చిన తిరపతి వైష్ణవులు, దేశధికారులు (ప్రభుత్వోద్యోగులు) కళింగమండల నాయకులందరూ సమావేశమయ్యారు. సభకు భోగపుర దేగి-రత్నోద్ధను, తాడిపత్రి మహాజనులను, పొన్నాదియ నాయకొంను పిలిపించేరు. ఈ పెద్దలు విచారించేరు. తగవు పొన్నాదియ గ్రామస్థుల తరుపున పరిష్కారం అయింది.

అగ్రహారాలు విస్తరించినంతమేర రాజు అధికారం వుండదు. ఆదాయమూ తగ్గిపోతుంది. అందుచేత అగ్రహారాలకిచ్చిన సౌకర్యాలను క్రమంగా తగ్గించడం కనిపిస్తుంది. పై నచెప్పిన కుద్దం గ్రామాన్ని మల్లయ్యశాస్త్రి అనే ఆయన అగ్రహారంగా యిచ్చేందుకై ఏటా 100 మురల ధాన్యం 8 మాడలు ప్రభువుకు చెల్లించేటట్లు ఒప్పకొని కొన్నాడు. ఆ పన్నును శాశ్వతం చేసేడు. అయితే ఆ మొత్తాన్ని అగ్రహారికులు ఆయనకు ఇచ్చినట్లు శాసనాన్నిబట్టి తెలియడంలేదు. అగ్రహారానికి పన్ను మినహాయింపు వుంటుందన్నప్పటికీ, ఏటా ప్రభువుకు కొంతపరిహారం చెల్లించవలసివుండడమే ఆంధ్ర, ఒరిస్సాలలో పాతకాలంనుంచి ఉన్న ఆచారం. ఒక పూరు నుంచి ప్రభువుకు పన్నున్నపన్ను, గ్రామపన్నులే దేవుని ప్రాముఖ్యం దృష్ట్యా ప్రభువు పదులుకోడానికి అంగీకరించగల పన్నూ, సత్కార్యం చెయ్యావనే దృష్టితో అగ్రహారం ఇవ్వదలచిన వ్యక్తి ఆ గ్రామాన్ని కొనడానికై చెల్లించగల మొత్తం మొదలయిన వాటినిబట్టి వీరికి పన్నుల తగ్గింపు వుండొచ్చేటాని వేరుకాదు. ఈ మాదిరిగా ఇచ్చే గ్రామాలను అగ్రహారాలనడం మాని "గ్రామగ్రానం" అనే పేరును శాసనాలలో వుపయోగించడం కనిపిస్తుంది. తూర్పు గంగరాజు కొంత భూమిని అరుభాగాలు చేసి దానిలో 4 భాగాలు ఒక బ్రాహ్మణునికి, మిగతా రెండు భాగాలూ మరొకనికి "గ్రామగ్రానం"గా ఇచ్చినట్లు ఒక శాసనం వుంది. దానిలో పన్ను మినహాయింపు ప్రసక్తేలేదు. నామమాత్రపుపన్నుతో అగ్రహారాలివ్వడం అనేది క్రీ.శ. 6వ శతాబ్దినుంచీ కనబడుతూంది.

పల్లకిమీడి తాలూకాలో ఒక గ్రామాన్ని ఏటా 200 పణాలు (1 పణం 80 గవ్వలు) చెల్లించుచున్నట్లు ఆగ్రహారంగా బ్రాహ్మణుల కీచ్చేరు. ఇటువంటి వానిని "కరశాసనాలు" అన్నారు. ఒక నిర్దిష్టమైన మొత్తాన్ని ప్రభువుకు ఏటా చెల్లించే పద్ధతి మీద భూదానాలిచ్చిన పుదాహరణలు ఒరిస్సాలో చాలా వున్నాయని శ్రీ డి.సి. సర్కార్ వ్రాస్తున్నారు.

ఒకేమారు కొంతమొత్తాన్ని ముందే చెల్లించేస్తే, తరువాత మరిపన్ను ఇవ్వనక్కర్లేకుండా ఆగ్రహారాలిచ్చినట్లు పుదాహరణలున్నాయి. కల్వాణిచాళుక్యుల కాలంలో 400 ఐంగారు నాణేలను పన్నుకోసం ఒకేమారు తీసుకొని బ్రాహ్మణులకు ఆగ్రహారాలను వ్రాసియిచ్చిన పుటనలు చాలా వున్నాయి. అందుచేత, సర్వమాన్యం అంటే ఏ విధమైన పన్నులు, రుసుములు చెల్లించనవసరంలేని దనికాదు.

దేవదానగ్రామాలమీద కూడా పన్నులుంటాయి. చంద్రగిరి తాలూకాలోని ముండ్లపూడి అనే దేవదానగ్రామం నుంచి వసూలయ్యే పన్నులను దేవాలయంలో నాలుగు అభివర్ణాలను ఏర్పాటుచేసేందుకై వినియోగించాలని చాళుక్యచోళరాజు విక్రమ చోడదేవుడు చేసిన శాసనం చెబుతుంది.

శాసనాలనుబట్టి ప్రజలనుంచి వసూలుచేసే పన్నులకు అంతువున్నట్లు కనబడదు. సామాన్యంగా పంటనుబట్టి భూమిపన్ను వుండేది. ఇది వస్తురూపం. మిగిలిన రుసుముల్నే ధనరూపంలో చెల్లించాలి. ప్రభుత్వపు చెరువునుంచి కాలవలనుంచి తీసుకొనే నీటికి పన్ను. పశువులమీద పన్ను అన్నిరకాల వ్యవసాయ పశుత్వత్తులమీద పన్ను, ఇంటి పన్ను, పెళ్ళిపన్ను, మొదలైనవన్నీ వుండేవి. రెండవపులకే (7వ శతాబ్దం) మకరప్పి గ్రామాన్ని "విధులు ఉపనిధులు, క్షేప్త (నిర్జీతముయిన భూమిపన్ను), ఉపరికర (అదనపు పన్నులు)లతో సహా" ఇచ్చినట్లు శాసనం వుంది. భూమికి సంబంధించి మరుంఛ, ఆదిత్యుంఛ, ఉంచుపన్ను, మరుమన్న అనేకపన్నులు (కర్పూలు జిల్లాలో) స్థానికంగా వసూలుచేసేవారు. వీని స్వభావం ఏమిటో తెలియలేదు. రెండవ పులకేకి బనరాజవిషయమైన జయించినప్పుడు ప్రతి గ్రామం నుంచి 'తెర-పన్' (ఐంగారు రూపంలో చెల్లించవలసినది) వసూలు చేసేడు. 8వ శతాబ్దపు తూర్పు చాళుక్యశాసనం అరి, తగ్గు, తెర సిద్ధాయం, దండు దశాపరాధము లేక దేశాపరాధము అన్న పన్నులను పేర్కొంది. పంటనూర్చిడి తరువాత చెల్లించేది- 'అది' పండినా ఎండినా నిమిత్తం లేకుండా ఇంత అని నిశ్చయించిన పన్ను - 'సిద్ధాయం'. పన్ను కోరవలను భర్తి చేసేందుకు వసూలుచేసేది- 'తగ్గు' పంట అమ్మేవానికి, కొనేవానికి మధ్యవర్తిత్వం చేసినవానికిచ్చే కమిషను - 'తెర'. సైన్యనిర్వహణకు వసూలు చేసేది- 'దండు'. దశాపరాధము పడినారాలు చేసినందుకు విధించే పన్నుకావచ్చు. దేశాపరాధమయితే దేశద్రోహం చేసినందుకు కావచ్చు. 'దొంగరావన్ను' - యుద్ధరాజును పోషించేటందుకు పన్నును పదవ శతాబ్దపువై దుంబుల శాసనం పేర్కొంటుంది. సేనాపతిని, దౌవారికుడిని, సందివిగ్రహిని భరించేటందుకై 'పదవల్లపన్ను', 'పడియేరిపన్ను', 'సంది విగ్రహిపన్ను' వసూలుచేసేవారిని శ్రీ కె. ఈశ్వరదత్తు వ్రాసేరు. పదకొండవ శతాబ్దపు తూర్పు గంగుల శాసనం 'భాగభోగ', 'ప్రాసనికర', 'క్షేత్రకర' అంటూ మూడు పన్నులను పేర్కొంది. భాగ భోగమంటే పంటలో భాగం, క్షేత్రకర అంటే భూమిపన్ను. ప్రాసనికర ఏమిటో తెలియదు. భూములకు పెట్టుకొన్న నీటి పరిమితిని బట్టి రుసుము, వసూలు చేయడాన్ని పరంగలు శాసనం (12వ శతాబ్దం) పేర్కొంటుంది. ఇంకా ఇతర పన్నులకు కూడా

శాసనాలలో చూస్తాం. 'పుల్లల్లు' (పుల్లరి), 'అంతరాయ' (గ్రామంలో సదస్సు విధించేది అటువంటివే.

రాజులూ, సామంతులూ పోక, కొబ్బరితోటల్ని, మెట్ట-తరి భూముల్ని దానాలిస్తుంటారు. వీనిమీద అనేక రకాల పన్నులు, రుసుములు వసూలవుతాయి. అందుచేత నిర్దిష్టమైన పన్ను కోసం కొన్ని పన్నులు, రుసుములు వదులుకోవడమే దానం ఇవ్వడంగా శాసనాలకు ఎక్కుతూంటుంది.

'పన్నులు వసూళ్లు 11-12 శతాబ్దాలలో మూడు పద్ధతులలో జరిగేవి. ప్రభుత్వోద్యోగుల వసూలు చేయడం ఒక పద్ధతి. రెండోది-వర్తక శ్రేణులు పన్నులను వసూలు చేసి వానిలో కొంత మొత్తాన్ని ప్రభుత్వానికిచ్చి, మిగతాది ధర్మకార్యాలకు వెచ్చించేవి. మూడోది పన్నుగుత్తలు. ప్రజల నుంచి ఎంత మొత్తం వసూలుచేసినా ప్రభుత్వానికి అచ్చుకొన మొత్తాన్నే చెల్లించడం. ఈ మూడో పద్ధతి బ్రహ్మనాయుడు గురుదేవర సీమను 12 వేల నాణేలకు గుత్తతీసుకున్నట్లు పల్నాటి వీరచరిత్ర చెప్తుంది. అజ్ఞాతవాసకాలంలో మరిదేవరాజు తన పరివారాన్నంతనూ పోషించుకోగలిగింది ఈ ఏర్పాటుతోనే.

ఆనాడు చేరిలో చల్లకల ద్వారా నాట్లు వేయడమే శాసనాలలో కనిపిస్తుంది. వారు పూజే పద్ధతిని వారెరగరు.

చల్ల విత్తనాల కొలతనుబట్టి భూమి విస్తీర్ణాన్ని చెప్పడం వుండేది. అతి ప్రాచీనమైన భూమి కొలత నివర్తన, ఇదిగాక మరుత్తు, ఇండిక, పుట్టి, తూము, కుంచము మొదలైన కొలతలూ కూడా కనిపించేయి. మొదట ఇవి కొలమానాలు. క్రమంగా భూమి కొలతలు అయ్యాయి. అంటే మొదట దాన్యపు కొలమానాలు స్థిరపడ్డాయి. ఆ కొలత విత్తనాలు చల్లవలసిని భూవైశాల్యం క్రమంగా ఆ పేరును తీసుకొంది. భూమిని కొలిచేందుకు అనేక దీర్ఘమానాల పునయోగించబడినాయి. రాజమాన, ముమ్మడి భీమకోల, జినకోల, శనివారి సిద్దికోల సత్యరత్నాకర్కోల, రాజరాజకోల-ఇంకా ఎన్నో.

ఈ చరిత్రదశలో సాధారణరూపంలా రైతుల ఆదాయం కాలమాన పరిస్థితుల మీద ఆధారపడివుండేనా ముఖ్యంగా భూమిమీద అతనికి గల హక్కు, పన్నువసూలు పద్ధతి అతని స్థితిగతుల్ని నిర్ణయిస్తుండేవని చెప్పవచ్చు. దేవాదాయ, ధర్మాదాయ భూముల్ని చేసుకొని కౌలుదాల్ల పరిస్థితి కొంత మెరుగుగా వుండేది. పన్ను గుత్తలు, ప్రభుత్వోద్యోగుల వసూళ్లు కూడా రైతులకు ప్రాణాంతకమే. చాల సమర్థవంతంగా పాలించిన చోళరాజుల కాలంలో కూడా పన్ను వసూలుచేసేవారు వెట్టే బాధలు గురించి గగ్గోలు పుట్టింది. ఇంక భూమిలేని వ్యవసాయ కూలీల స్థితి దుర్భరమే. "అదొక దౌర్భాగ్యస్థితి అసహ్యకరమైన స్థితిను. రోగాలు కావచ్చు కరువులు కావచ్చు, సోమరి తనమే కావచ్చు. కారణం ఏదైనా రైతులు భూమి అమ్ముకోవచ్చు పన్నులివ్వకుంటే భూములు లాక్కోవచ్చు ఏది జరిగినా అవమానమే. కూలిచేసుకు బతుకుతూ దరిద్రం అనుభవించ వలసిందే." నంటారు, ఎ.ఎల్. బాషాం తమ "డవండర్ డబ్ వడ్డీ ఇండియా"లో

పరిశ్రమలు - వాణిజ్యం

ఈ చరిత్రదశలో వ్యవసాయం అభివృద్ధి పొందింది. అయితే అది రాసి గతం మాత్రమే.

స్వయంపూర్ణ గ్రామపరిధుల్లో మాత్రమే దాని విస్తరణ. ఈ విస్తరణ పరితాలను చేతిలో పట్టుకొన్న భూస్వాములు యుద్ధాలకు, విలాసాలకు, ఆడంబరాలకూ ఖర్చుచేసేరేగాని ఉత్పత్తికి తోడ్పడే పనులకు ఖర్చుచేయలేదు. పరితంగా సరుకుల తలసరి ఉత్పత్తి పెరగలేదు. పరిశ్రమలూ, నాణిజ్యమూ స్వయంపూర్ణ గ్రామవ్యవస్థను కదిలించనూలేదు.

వృత్తిమాన్యాలు ఇచ్చి, పన్నులు లేకుండా చేసి చేతివృత్తులవారు గ్రామంలో వుండేటట్లు ఆశచూపేవారు. వూరివారు వప్పచేప్పిన పనుల్నివారు చేసేవారు. చేసే పనికి ఎంతకావాలో ముందే మాట్లాడుకొనేవారు. చర్మకారులకి, నీరడులు మొదలైన వారికి కూడా మాన్యాలుండేవి. వ్యవసాయానికి, పరిశ్రమలకి ఈ మాదిరి సమతూకాన్ని పొందినట్లు అనేక శాసనాలున్నాయి. తూర్పుగోదావరి జిల్లా ద్రాక్షారామ సమీపంలోని ఎండవల్లి గ్రామంలో తెల్లకి, కుమ్మరి, కమ్మరి, కంసాలి, కంచర్లకి కొబ్బరి-పోక తోటలవారికి, మంగలి, చాకలి, మేడలి, చర్మకారు (చండాల)లకి వేర్వేరుగా మాన్యాలిస్తూ తూర్పుచాళుక్యుల శాసనం వుంది. వీరందరికీ పన్నులు రద్దుచేసారు. వాస్తుడికి, నిపుణులూపిపనివానికి, రాళ్ళుచక్కేవానికి, మాన్యాలిస్తున్నట్లు కొన్ని శాసనాలు పేర్కొన్నాయి.

వీరు మంచి నిపుణులైన పనివారు పురమాయింపు ప్రకారం, మేలురకం వస్తువులు చేసేవారేగాని, మార్కెట్టుకోసం తయారుచెయ్యలేదు. వడుకు, నేత పనులుచేస్తూ గ్రామంలో ఎక్కువమందే వుండేవారు. అయితే వారు ఉత్పత్తి చేసేదికూడా చాలావరకు గ్రామంలోనే ఖర్చయేది.

రాజులు, రాణులు, సామంతులు, రైతులు, వృత్తిపనులవారు అందరూ దేవుళ్ళకి ఆభరణాలిచ్చేవారు. దేవాలయాలు స్వయంగా కంసాలులు మొదలైన వృత్తినిపుణులకు మాన్యాలిచ్చి పోషించినట్లు అనేక శాసనాలున్నాయి. స్వర్ణకారులు, వెండిపనివారు, తాపిపనివారు, వాస్తునిపుణులు ఇంకా ఎందరో దేవాలయాల పోషణలో వుండేవారు. మణులు తాపన ఆభరణాలు దేవాలయాలలో వుండేవి. 13వ శతాబ్దిలో ఆంధ్రదేశంలో పర్యటించిన మార్కో పోలో ఇక్కడి రత్నఖచితములైన వెండి, బంగారునగల్ని గురించే ఎంతో ప్రశంసించేడు.

ఇనుము, రాగి, కంచుతో పనిముట్లూ పాత్రలు ఎంతో నైపుణ్యంతో చేసేవారు.

పంటలకు, స్నానాలకు, దీపాలకు, శిరోజాలంకరణలకు, దేవతారాధనకు నూనెల చాల అవసరం కనక గ్రామంలో నూనెగామగలు ప్రధానపరిశ్రమగా వుండేవి.

వడ్డంగి, తాపిపనివాడు, కమ్మరి, చర్మకారుడు లేనిదే గ్రామం ఒక్క రోజు నడవదు. కనక వీరికి గ్రామంలో మాన్యాలు తప్పక వుండేవి. తిండి తరవాత అంత మళ్ళిమైనదీ బట్ట గ్రామంలో ఆతిథిపంతులనుంచి బీదవారి వరకూ అన్ని రకాల వారికి సరిపడే బట్టలు ఎంతో నాజాకాయనవి కూడా తయారయేవి. రాజులూ, రాణులూ కట్టుకొనేందుకు ముచ్చటనడే సన్నని వలిపాలు ఈ రాజ్యంలో దారుకుతున్నాయని మార్కో పోలో గుంటూరుజిల్లా మోటుపల్లిని గురించి వ్రాసేడు.

ఈ విధంగా పరిశ్రమలు రాశిరీత్యానూ, వాసరీత్యానూ కూడ వృద్ధి పొందేయి. అయితే సరుకుల వుత్పత్తి తలసరిలేకనే పెరగలేదు. ఉత్పత్తి అంతా ప్రధానంగా గ్రామాల అవసరాలకేబోగేది. పరిశ్రమలు పెరిగినా గ్రామ స్వయంపూర్ణత భగ్నంకాలేదు.

అలాగని వాణిజ్యం క్షీణించినదనీ, ద్రవ్య చలామణివ్యవస్థ భగ్నం అయిందనీ కాదు.

నగరాలలో వర్తక శ్రేణులు బలంగా వుండేవి. వ్యాపారమూ జోరుగా సాగేది. అయితే ఆ వర్తకం కొన్ని వస్తువులకే పరిమితం. పై నికావసరాలయిన అనేకానేక తరహా ఆయుధాలు, గుర్రాలు, సుగులు మొదలైనవి. ధనికవర్గంవారి భోగవిలాస వస్తువులయిన వెండి, బంగారాలు, మణులు, ఆత్మరులు, సుగంధద్రవ్యాలు, అతి నాణ్యమైన వలిపాలు ఇంకెన్నో బజార్లకువచ్చేవి. ఉప్పు అమ్మకం గతంలోలాగనే ప్రభుత్వం గుత్తలో వుండేది.

ఆ రోజులలో ద్రవ్యచలామణి విశేషంగానే వుండిందనేందుకు పన్నులు గురించి చెప్పే అనేక శాసనాలను వుదాహరించవచ్చు. క్రీ.శ. 12వ శతాబ్ది నాటి పావులూరి మల్లిన తన "సారసంగ్రహగణిత"లో లెక్కలనిస్తూ ఆనాడు అమ్మబడుతుండిన అనేక వస్తువుల ధరలు వ్రాసేడు. దేవాలయాలకిచ్చిన దానాలను వివరించే అనేక శాసనాలు నాణెములను పేర్కొంటున్నాయి. దీనినిబట్టి గ్రామాలలో వస్తుమార్పిడి ప్రధానరూపంగా సాగుతున్నా, పట్టణాలలో నాణెచలామణి విజృంభణగానే వున్నట్లు భావించాలి.

సంపన్నులయిన వృత్తికళాకారులూ, వ్యాపారస్తులూ, బలమైన శ్రేణులుగా ఏర్పడి పనిచేసేవారు. కొన్ని గ్రామాలూ, నగరాలూ వున్న ప్రాంతానికోశ్రేణి. ఆ శ్రేణికోసమితి. ఆ సమితి ద్వారానే ఆ ప్రాంతంలో వ్యాపారం జరుగుతుంది. ఆ సమితిలో తీసుకున్న నిర్ణయాలకు సభ్యులందరూ బద్ధులయి వుండాలి. వర్తకుల శ్రేణులు సాంప్రదాయకంగా కొన్ని నియమాల్ని అనుసరిస్తాయి. దేనికిదానికి బిరుదావళులు వేరుగా వున్నాయి. శాసనాలలో వాటిని పేర్కొన్నారు. ప్రతిశ్రేణి ఒక్కొక్కనగరాన్ని తనదిగా చెప్పుకుంటుంది. తేలిలు తాము బెజవాడ ప్రభువుల మంటారు. నైపులు పశ్చిమ గోదావరిజిల్లా పెనుగొండ ప్రభువుల మంటారు. నైపులు పశ్చిమ గోదావరిజిల్లా పెనుగొండ ప్రభువుల మంటారు. అల్లాగే బలంజాలు బీజాపూరంజిల్లా పర్రావలప్రభువుల మంటారు. వీరిలో ఒక్కొక్కరికో దేవుడు. తేలిల దేవుడు మల్లేశ్వరుడు. నైపులకి వగిరేశ్వరుడు, బలంజాలకు గణేశ్వరుడూ దేవుళ్ళు. ఈ శ్రేణులు ప్రతిఒక్కదానికీ రాజలాంఛనం వుంటుంది. తేలిలు నేయకులుంటారు, నైపులు 714 కుంటుంటారు, బలంజాలు 500 కుంటుంటారు చెప్పుకుంటుండేవారు.

ఈ శ్రేణులకు రాజ్యంలో గొప్ప పలుకుబడి వుండేది. రాజుల ఆడంబరాలకూ, విలాసాలకూ కావలసిన అనేక రకాల వస్తువులు వీరు తెచ్చి ఇచ్చేవారు. పన్నులు, రుసుముల గావించే అపారధనం ఇచ్చేవారు. గ్రామాలలో పన్నుగుత్తులు తీసుకొని నిర్ణీతమైన మొత్తాలు ప్రభువులకు చెల్లిస్తూ అదనపుపనుళ్ళు తాము మిగులుకొనేవారు. వారిలో యుద్ధాలలో పాల్గొని, విశిష్టసేవకై ప్రభువుల నుంచి జాగీర్లు పొందిన వారున్నారు. తెలికి -1000 శ్రేణి కుటుంబ ప్రభువులకు చేసిన సేవాసహాయాలను ప్రశంసిస్తూ రాజరాజ చోడగంగదేవుడు ఒకటవ పురోత్సంగుని కుమారుడూ, వేంగీ మండలాధిపతి ఆ శ్రేణిసభ్యులకు కొన్ని మర్యాదలు కల్పించేడు. బెజవాడ మొదలైన చోట్ల వారి వివాహాలు జరిగినప్పుడు వధూవరులు గుర్రాలమీద పీఠులలో కూర్చోవచ్చు. వివాహానంతరం వారు ప్రభువు పాదపీఠివద్ద విలువైన వస్త్రాలను జోడు పుచ్చి, సాగిరిబడి నమస్కరించి ప్రభువు బంగారుపళ్ళెంలో పెట్టి ఇచ్చిన తాంబూలాన్ని స్వీకరించాలని ఆ శాసనంలో వివరించబడింది.

ప్రభువులూ, సామంతులూలాగానే ఈ శ్రేణులు దేవాలయాలకు, మఠాలకు, అన్న స్రావాలకు దానధర్మాలుచేసేవి. ఈ ధనం అంతా శ్రేణులది కాదు. భక్తులూ, ధార్మికులూ ఈ

శ్రేణులవద్ద కొంతదనం దాచేవారు. దానిమీద వచ్చే 12 శతంవడ్డీని పలానా పలానా పనులకు ఖర్చుచేయాలని శాసనం వ్రాసేవారు. వీరి దానాలలో కొన్ని అటువంటివి వున్నాయి. 1153ది ఒకటి, 1154ది ఒకటి రెండు శాసనాలు తెలికిశ్రేణికి చెందిన ఇద్దరు వర్తకులవి భావనారాయణస్వామి దేవాలయంలో వున్నాయి.

తేలిల సమితి నాదెండ్లలో ఒక తగువును పరిష్కరించడం గురించి ఒక శాసనం వుంది. ఒక శ్రేణినభుని భార్య మరణించింది. ఆమె నగలు తమకు రావాలని పుట్టింటవారు పేటి పెట్టేరు. సదస్సు విచారణజరిపి వానిని భర్తకు ఇప్పించింది.

ఆంధ్రదేశంలో వాణిజ్యం ప్రధానంగా వైశ్యుల చేతిలో వుంది. వారి శ్రేణినభుల సంఖ్య 714. వీరు కుబేరసంతతివారని 12వ శతాబ్దపు నాదెండ్ల శాసనం చెప్తుంది. పెనుగొండ ప్రభువులమనుకొనేవారు కృష్ణా, గుంటూరు, గోదావరి మండాలలోని 18 నగరాలు కేంద్రంగా వ్యాపారం చేసేవారు. పెనుగొండ ప్రధానకేంద్రం వేంగి, దెందులూరు, మంటసాల, ఆచంట, చందవోలు, నిడదవోలు, పాలకొల్లు, ద్రాక్షారామ, సామర్లకోట, భీమవరాలు వీరికేంద్రాలలో కొన్ని ప్రతి కేంద్రంలో అక్కడి వైశ్యులందరి సంస్థగా సమితి వుంటుంది. వారి వ్యవహారాల్ని ఆ సమితిద్వారా పరిష్కరించడతాయి. దానిని నగరం అంటారు. దాని అధ్యక్షుడు నగరస్వామి. పెనుగొండ నగరం మొత్తం వైశ్యకుటుంబాల సాధారణసమన్వయం పరిష్కరిస్తుంది. అటువంటి సమన్వయ వచ్చినప్పుడు పెనుగొండ నగరస్వామి అధ్యక్షుడుగా వుంటాడు.

పెనుగొండ ప్రభువులు అనేక దేవస్థానాలకూ, ధర్మసంస్థలకూ చేసిన దానాలు శాసనాలకు ఎక్కివున్నాయి.

బలంజాలు వేరొక వర్తకకులం. వీరు తమ్ము వీరబలంజాలు అని పిలుచుకుంటారు. వీరివి 500 కుంటుంబాలు వీరి ప్రధానకేంద్రం బిజాపూరు జిల్లాలోని అయ్యవోలు తోక బహోలు, వీరి వాణిజ్య వ్యాపారాలు కేవలం ఆంధ్రదేశానికే పరిమితం కాదు. కర్ణాటకలో వీరి ఉభయనానాదేవీలు మొదలైన పేర్లతో పిలుస్తారు. తమిళ దేశంలో బడ్డూరువారు (అయిదు నూర్లవారు) అంటారు. ఆంధ్ర దేశంలో నానాదేవీ పెక్కుగొండు, వీరబలంజాలు అనిపిలుస్తారు. వీరికి ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క సుదీర్ఘమైన ప్రశస్తివుంది. కర్నూలుజిల్లా త్రిపురాంతకం శాసనం వీరిని బ్రాహ్మణ, గురు దేవ భక్తులనుగా, వర్ణాశ్రమధర్మ రక్షకులనుగా, హయ, గజ, వజ్ర, సర్ప, సమస్తదనధాన్య సంపన్నులనుగా, 500 వీరశాసనాలు సంపాదించిన వారుగా ప్రశంసిస్తుంది. (ఈ వీర శాసనాలు ఎక్కడ, ఎందుకు, ఎవరు ఇచ్చేరో తెలియదు) వారిది గరుడకేశవం. వీరు ఏనుగులు, మేలుజాతి గుర్రాలు, వివిధ రత్నమూణికావూ మాత్రమేగాక పిలకి, ఎంబంగి, ఎర్రచందనం, చందనంకస్తూరి, కర్పూరం, కుంకుమపువ్వు, యితర పరిమళ ద్రవ్యాలు తీసుకొని పలుదేశాలకు చొచ్చుకొనిపోయారని 12వ శతాబ్దపు బెల్లం శాసనం వర్ణించింది. వారు అమ్మే పన్నులమీద వారికి గుత్తవుంది. వాని ధరలను వారే నిర్ణయించేవారు. బిడారుగా ఏర్పడి సాయుధబలగం రక్షణతో ప్రయాణాలు చేసేవారు. వీరు వ్యాపారం చెయ్యడమేగాక పన్ను సుంకాల - గుత్తలు తీసుకొనేవారు. ప్రభువుకు కొంత మొత్తం ఇచ్చేసే పన్నులు సుంకాలు వసూలు చేసుకొనే హక్కు తీసుకొనేవారు. "ఈవర్తకుల ఆమోదం పొందనిదే ప్రభువులా, ప్రభుత్వోద్యోగులూ పన్నులు రద్దుచేయలేరు" - అని శ్రీ కె. సుందరం తమ "ది బిజినెస్ మర్చంట్ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ మెడివల్ ఆంధ్ర"లో వ్రాసేరు.

చిత్తూరు జిల్లా బసినికొండ శాసనం ఎరి-వీర, కొంగవలే కొంగవలేనే శ్రేణి సైనికులను పేర్కొంటుంది. అందులోనే పేర్కొన్న మునె వీరులు అంటే బలంజా వర్తకులు హామీచే సైన్యాన్నిగా భావిస్తున్నారు. ఈ శ్రేణులకు ఆయుధాలు ధరించే అధికారం వుందంటే నిరతంర యుద్ధాలలో అల్లకల్లోలంగా వున్న ఆనాటి వీరికి ఎంత ప్రాభవంవుందో అంచనా కట్టవచ్చును.

ప్రభువులు అనేక సుంకాలను వసూలు చేస్తుండినట్లు ఎన్నో శాసనాలనుబట్టి తెలుస్తూంది. వీనిని విధించేది, వసూలుచేసేది విషయం అధికారులు. "వడ్డెరాపుల" ఒక సుంకం ఇది మూడు భాగాలు ఒక భాగం రాజాకు, ఒకటి స్థానిక అధికారికి, మరొక భాగం పై అధికారికి వెడుతుంది. "కొల్లుప్పిసాలు" పేరుగల కొలగారం పన్ను వుంది. ధాన్యం కొలిచేటప్పుడు కొలిచిన మొత్తంలో 16వ వంతు సుంకం తీసుకొనేవారు. బిజారుకు తెచ్చిన బండిపూలు సరుకుకు చేసేది "పేరుసుంకం." స్థల సుంకం" నేటి ఆక్టాయ్ పన్ను వంటిది. రేవు సుంకం వివాహాలకు, ఉప్పుమీద, ఇళ్ళు, పశువులూ అమ్మినా, కొన్నా సుంకాలు వసూలుచేసేవారు.

వర్తకశ్రేణి నభులు ఈ సుంకాల ఆదాయాన్ని దేవాలయాలకు దానంచేస్తూ అనేక శాసనాలున్నాయి. తంబులకు చెందిన "మహానగర"లు, కొందరు బలంజాలు, నానాదేవీలు, గవుండలతో కలిసి కొన్ని సుంకాలను ఆదోని తాలూకా బిడగికుంటలో దేవుడికి దానంచేసినట్లు ఓ శాసనం. అనంతపురం జిల్లా హేమవత పట్టణానికి చెందిన కుబేర వంశీకులయిన నలుగురు దేశీవైశ్యులూ, నగరలూ, గుర్రాలు, కస్తూరి, కుంకుమ పువ్వు, చమరీపాలాలు, పంచవనిగ మొదలైన వానిమీద వసూలయ్యే కొన్ని సుంకాలను దేవపూజకు మరో శాసనం. నెల్లూరు జిల్లా గ్రామంలో దేవాలయం కట్టించినందుకు ఒక సెట్టికి ఎడ్డు, దున్నలు, గాడిదలమీదవేసి తెస్తున్న 50 పెట్టెల మీద సుంకాల్ని పంచితస్వాములు రద్దుచేసినట్లు శాసనం. ఇల్లాగే ఎన్నింటినైనా చెప్తూ పోవచ్చు.

ఆనాడు చెలామణిలో వున్నట్లు తెలిసే వెండి, బంగారు, రాగి నాణెంపేర్లు చూస్తే ద్రవ్య చలామణి చాల విస్తృత వ్యాప్తంగానే వున్నదనుకోవచ్చు. ఇవి కేంద్రీయ ప్రభుత్వం వేసినవి కాదు. ఎక్కడిక్కడ స్థానిక ప్రభువులూ, సామంతనాయకులూ తమ నాణెలు ముద్రించుకోవచ్చు. 88 గ్రెనోలు తూగే బంగారు నాణెన్ని "గద్య" లేక "గద్యవ" అనేవారు. వీనిలో అనేక పేర్లు. రాజనారాయణ గద్య, సురభిగద్య, త్యాగగద్య, బిరుదుగద్య మొదలైనవి. "మాడ" అనేది 73 గ్రెనోలు తూగే వెండిదీ, బంగారుదీ కూడ వుంది. కాసు రాగి నాణెం నూరు కాసులు ఒక పణం. ఇది బంగారు నాణెం. 60 గ్రెనోల "కలంజా" నాణెం. వెండిదీ, బంగారుదీ కూడ వుంది. తూర్పు చాళుక్యరాజులు వేసిన బంగారు, వెండి రాగి, నాణెలు ఆంధ్రలో పలుచోట్లనే గాక బర్మా, సియాం కోస్తాలో కూడ దొరికేయి. వీని మార్పిడి ప్రమాణాలేమిటో శాసనాలు బట్టి తెలియదు. పాపులారి మల్లిన తన "సార సంగ్రహగణిత"లో ఆనాడు చెలా మణిలో వున్న పేర్లను నాణెల పరస్పర సంబంధాల్ని వివరించేడు. దాని ప్రకారం.

4 గోకర కాసులు	=	1 సార కాని
4 సార కాసులు	=	1 పీర
4 పీరలు	=	1 కాని
4 కాసులు	=	1 వీసము

4 పటికలు	=	1 చిన్నము
4 చిన్నములు	=	1 మాడ

ఈ నాణెములు గాక సోల, మానిక, అడ్డ, కుంచము పేర్లతో ద్రవమానాలూ, తులము, శేరు, వీశ, మణుగు, పుట్టి పేర్లతో తులమానాలూ ఆనాడు ఆంధ్రదేశంలో వాడుకతో వుండేవి.

ఒకటవ కులోత్తుంగచోడుడు చోళ రాజ్యానికి, వేంగి రాజ్యానికి కూడ అధిపతి కావడంచేత ఆయన వేంగి రాజ్యపాలనకై పంపిన రాజప్రతినిధి వెంట ఎందరో తమిళ అధికారులు, తమిళ బ్రాహ్మణులు, తమిళ వర్తకులూ ఆంధ్రదేశానికి వచ్చేరు. "ఐనూర్ హార్" వర్తకులు వివాళ జిల్లాలో దేవాలయాలు కట్టించారు. రాజేంద్రచోళుని కూతురు రాజమండలం వివాహం చేసుకొన్న రాజారాజు కళింగమును జయించాక కళింగ-చోళ సంస్కృతులకు సాన్నిహిత్యం కలిసింది. తెలుగుదేశపు రేవుపట్టణాలకు తమిళం పేర్లు వచ్చింది. ఆ కాలంలోనే విశాఖపట్టణం కులోత్తుంగ చోళ పట్టణం అయింది. ఘంటసాల చోళపాండ్యపురమూ, మోటుపల్లి దేశ్మాయక్కొండ పట్టణమూ అయ్యాయి.

విదేశీవ్యాపారం ఈ చరిత్రదశలో అంత అధికంగాలేదు. 11, 12 శతాబ్దాలలో చోళులు చైనాలో రాయబారులనుపెట్టి దానితో మంచి వాణిజ్య సంబంధాలను పెంచుకున్నారు. కానీ దేశంలోపల పశ్చిమ చాళుక్యుల తూర్పు గంగరాజుల దాడులను నిగ్రహించేందుకు వారు నిరంతర యుద్ధాలలో మునిగి వున్నారు. యుద్ధాలు వర్తకాభివృద్ధికి చుక్కెదురు. దానితోడు వైదికమతం సముద్రయానానికి అభ్యంతరం చెప్పింది. దానితో మధ్యదరా సముద్రతీరం నుంచి బోర్నియో వరకు వలసలు స్థాపించిన ఆంధ్రుడు ఓడ ఎక్కడం మానేసేడు. తన సరుకులు రేవులలో అరబ్బు చైనా వర్తకులకు అమ్మడంతో తృప్తిపడ్డాడు. అరబ్బులూ, చైనీయులూ నౌక నిర్మాణంలోనూ, సముద్రాంతర వాణిజ్యంలోనూ పైచేయి సంపాదించేరు.

దేశంలోపల వేంగి, మోటుపల్లి, గుంటూరు, ఘంటసాల, చందవోలు, రాజమండ్రి, విశాఖపట్టణం మొదలైన నవీ, పంచారామలనబడే అమరావతి, గునుపూడి, ద్రాక్షరామ, సాలకొట్ట, భీమవరమూ, తెలంగాణా, రాయలసీమలలోని యాత్రాస్థలాల్నూ వాణిజ్య కేంద్రాలుగా వుండేవి.

ఆనాడు ప్రభువులకూ వర్తకులకూ మధ్య సునిష్ఠ సంబంధాలే వుండేవి. ఆయన పాలకులు వర్తకుల్ని పీడించిన ఘటనలు కూడా శాసనాలకు ఎక్కడ పోలేదు. క్రీ.శ. 991లో జరిగిన ఘటన యిది. రాష్ట్రకూటరాజు 3వ కృష్ణుడు తనకాలంలో నెత్తిబరువు తమంపాకుల కట్టమీద రెండున్నరపణాలు సుంకం విధించేడు. ఆయన యొక్క సామంతుడు అధిత్యవర్మరాజు ఆ సుంకాన్ని ఎక్కువ చేసేడు. వేయిమంది తాంబూల వర్తకుల ప్రతినిధులు ముగ్గురూ, బెల్లలికి చెందిన 50 మంది ఆనాడు ప్రభువుగా వున్న రెండవ తైలపరాజు వద్దకు రాయబారుల నడిపారు. రాజా విచారణ జరిపి వెనుకటి సుంకాన్ని స్థిరపరిచాడు-అని ఒక శాసనం చెప్తోంది.

మతము - సమాజము

గ్రామీణ పాంతాలలో భూయజమానివర్గమూ, నగరాలలో నిర్మాణం పొందిన (వర్తక) వాణిజ్యవర్గము-రెండు కొత్త వర్గాలు తలెత్తడం, తత్ఫలితంగా ప్రజానీకం పరమ దరిద్రస్థితికి లోనవడంతో కొత్త విశ్వాసాలు, కొత్త ఆరాధన పద్ధతులు, కొత్త మతోద్ద్యమాలూ ప్రారంభమయ్యాయి. శైవమతమూ, వైష్ణవమతమూ అల్లా వచ్చినవే. ఈ రెండూ కూడ భక్తి, నిష్ఠలమీద

నిర్బంధాయి. భక్తి దేవుడికి ఒక వ్యక్తి రూపం ఇస్తుంది. అవతారాలు అవే.

కొత్త ఆరాధనాపద్ధతి కాలానుకానోటప్పటికీకాలం పడుతుంది. అందుకు కొంతవరకు సమాజంలో స్థిరత్వమూ వుండాలి. శైవ, వైష్ణవాలు అవతారాల పూజా రూపాన్ని తీసుకొన్నాయి. ముఖన పెట్టుకొనే బొట్టు, ప్రత్యేక కర్మకాండలు, పూజా నివేదనలు వానికి చిహ్నాలు అయ్యాయి. వారిప్పుడు కోరేది నిర్వాణం కాదు. సమాధి స్థితికాదు. వారు కోరుతున్నది తదైక్యం, వైదిక కర్మకాండతో పోలుస్తే వీనికి కర్మకాండ చాల తక్కువ. ఇందులో జంతుబలులు లేవు. అంతంత ఖర్చులూ అవసరం లేదు. మూఢత్వం దీనిలో ప్రముఖ స్థానం వహిస్తుంది. నిజమే విజ్ఞాన సాంకేతిక శాస్త్రాలు మరీ ప్రాథమిక దశలో వున్నప్పుడు మతంలో ప్రధానస్థానం మౌఢ్యానిదే అవుతుంది. హేతువాద దృక్పథంతో ఏర్పడిన సామాజిక సంప్రదాయాలు కూడా మూఢాచారాలుగానే మారుతాయి.

భక్తి వుద్యమం పురోహితవర్గం వారి ఆశల్వీ, ఆశయాల్వీ గాక ప్రజాసామాన్యం యొక్క అభిమానాల్వీ ఆలోచనల్వీ వ్యక్తం చేస్తుంది. ఈ దశలో ప్రజల భాషలో చక్కని పాటలు వచ్చేయి. దేవాలయాలు, గానాలు, ఉత్సవాలు యాత్రలు ఈ వుద్యమానికి ప్రాణం.

దేవుడిని మనుష్యరూపంలో చూస్తే ఆయనగారికి కష్టాలు విన్నవించుకోవచ్చు. ప్రసన్నుడ్డి చేసుకొనేందుకు బ్రతిమాలుకోవచ్చు. మన పనులు చేసేపెట్టమని పురమాయిస్తుండవచ్చు. వైష్ణవ మత ప్రవక్త రామానుజాడు చేసినదదే. ఆ దేవుడికో శరీరాన్ని వూహించేడు. ఆయనకో భార్యను సమకూర్చి పెట్టేడు. నగలు, నాణేలు, ఆయుధాలు, ఇచ్చేడు. ఇన్ని సమకూడినాక దేవుడు మనకంటే కనిపిస్తాడనుకోవడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. శంకరుడి సరాకార, నిర్గుణ పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని కంటిముందుకు తెచ్చుకోవడం సాధ్యంకాదు. మనకు ఊహించుకుంటే, నారాయణుని గురించిన వర్ణనలు విన్నాక, రామానుజాని దేవుడి ఆకారాన్ని కల్పించుకోవడం మతసంబంధమైన మనుష్యుడి వూహలు విశుద్ధ సత్యాన్నీ, నిర్విశేషవిన్నాత్రాన్నీ అందుకోలేవు. వానిని కంటితో చూడలేదు. కనక పూజలు, ప్రార్థనలు చేయలేదు. అందుకే రామానుజాడు అదంతా వట్టిదని తోసేసేడు. దానిస్థానే "నారాయణ హరిని"ని నిలబెట్టేడు. ఆయన స్వర్గంలో వుంటాడన్నాడు. ఆయనది "దివ్యమంగళ విగ్రహం" అన్నాడు. "సౌకుమార్య, రావణ్య, యౌవనాది ఆనంత గుణినిధి" అన్నాడు. ఆయన మనుష్యుడి ప్రార్థనలు వింటాడు. వాళ్ళని ఆడుకోవడానికి పరుగెత్తి వస్తుంటాడు. భక్తుల కోసం మానవ రూపంతో ప్రత్యక్షమవుతుంటాడు. ఇదివరకే ఎన్నోమాట్లు అలా చేసేడు కూడా అన్నాడు.

సుఖ జీవితం గడపడానికి కావలసిన సాంకేతిక అవకాశాలు లేని అంధకార యుగంలో ఏమాత్రం ఆశ, ఆనందం, తృప్తి నివ్వలేని పరిస్థితి మధ్య మనుష్యుడు నిలదొక్కుకోవడానికి అటువంటి స్పష్టమైన లక్ష్యం, ఆదర్శం అవసరం, నమ్మకమూ కావాలి.

రెండో దేవుడైన శివుడిని ఒక మహాయోగిగా, వ్యాప్తిచర్యాబరధారిగా కల్పించుకున్నారు. ఆయనకుకూడ భార్యనిచ్చేరు. ఆమె భక్తులకు భౌతికసుఖాల నిస్తుండన్నారు. శివుడిని నాలుగు చేతులతో, నటరాజునుగా, మహోన్నత జీవశక్తిగా వూహించుకున్నారు. జీవన్మరణాలు ఆయన ఆధీనంలో వున్నట్లు భావించినా, ప్రధానంగా జీవోత్పాదకుడిగానే చిత్రించేరు. అందుకే ఆయనకు శిశ్న రూపమైన లింగాకారాన్ని కల్పించేరు శివుడు లయకారు డనడం స్పష్టకీ పూర్వరూపం లయంగా భావించడం చేత నయివుంటుంది.

అనాడు ఒక మహాకల్లోలస్థితి వుంది. శివ విష్ణు భక్తులు ఎందరో పుట్టకొచ్చేరు. జీవితరహస్యాన్ని వివరించగలమున్నారు. వారిలో శివభక్తుల్ని నయనార్థులు అంటారు. విష్ణుభక్తుల్ని అఱ్ఱార్లు అంటారు. ఈ ఇద్దరూకూడ భక్తిమార్గాన్నే బోధించేరు. సర్వాత్మను ఆదేవునికి తప్పని సమర్పించుకోవాలన్నారు. వీరు ప్రవేశపెట్టిన కర్మకాండలూ, పూజాపద్ధతులూ పూర్వం వానికి భిన్నం. బలులిచ్చి, నెయ్యి, పాలు, హోమంచేసి సోమరసం నివేదించి పారలౌకిక శక్తుల్ని ఆరాధించే వైదికకర్మకాండవేరు. నాడు, బ్రాహ్మణగృహస్థులు నిత్యాగ్నిహోత్రాన్ని నిలిపేవారు. కాని దేవాలయాలలో ఆరాధన అల్లాకాదు. రాజభవనాలలో అసంఖ్యాక భుత్యశ్రేణి ప్రభువుకు జరిపే సేవల ప్రతిరూపం ఇది. రాజులాగే దేవుడు ఇక్కడ నివసిస్తాడు. నయనార్థ సంఖ్య 72 కావడం, అఱ్ఱార్ల సంఖ్య పన్నెండు కావడమూ 72 నైయోగికుల్ని, (ఒకటవ అమ్మరాజు కాలంనాడు), రెండవ అమ్మరాజు కాలంనాటి ద్వంద్వ స్థానాధి పతుల్ని గుర్తుచేస్తూంది. వీరు దేవుని పరివేష్టించి వుంటారు. రాజుకు వలెనే దేవుడిని పొద్దుట మంగళగీత వాద్యంతో మేల్కొలుపుతారు. ముఖ ప్రక్షాళనాదికం చేయిస్తారు. స్నానం చేయిస్తారు. భోజనం పెడతారు. ఆయన వుండే స్థలాన్ని సుగంధ దూపాలతో పరిమళింపజేస్తారు. పువ్వులు అలంకరిస్తారు. ధూపదీప వైద్యాలు సమర్పిస్తారు, సుందరులైన దేవదాసీయువతులు నృత్య గాన విహారాలతో ఆనందింపజేస్తారు. ఇందుకోసం దేవదాసీ కుటుంబాల్ని దేవాలయాలు పోషించాయి. ఆయన విశ్రాంతి తీసుకుంటాడు. భక్తుల బాధలు వింటాడు. తీర్చులిస్తాడు. తన్ను కొలవడానికి వచ్చిన భక్తుల్ని తీర్థప్రాసాదాలిచ్చి సత్కరిస్తాడు. అచ్చం రాజులాగే రాజుకిచ్చినట్లే దేవాలయాలకు వచ్చి దేవుని దర్శించినప్పుడు భక్తులు బహుమతులు తెచ్చియిస్తారు. చివరకు రాత్రిపూట దేవుడికి కూడా రాజుకి మల్లనే సవ్యళింపుసేవ చేస్తారు.

కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాలలో ప్రత్యేకసేవలు జరుగుతాయి. పంచామృతస్నానం, గండానలైపనం ఇటువంటివే. దేవునికిచ్చే వైద్యాలూ, చేసే సేవలూ చూస్తూ వేలాదిమంది అవన్నీ తాము అనుభవిస్తున్నట్లే మహదానందం పొందుతారు.

భక్తినిష్ఠ మనుష్యుని జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర నిర్వహిస్తుంది. అననుకూల వాతావరణం మధ్య, కష్టాలను అధిగమించలేని పరిస్థితులలో మనిషికి మిగిలేవి నిరాశ, నిస్సహాయత, అతని మానసిక స్థితిలో మార్పు ఆ మట్టంలో అవసరం. ఆ మార్పును అనేక మార్గాలలో సాధించవచ్చును. భక్తి వానిలో ఒకటి.

ఈ ఆరాధనపద్ధతి కొత్తది. దేవుళ్ళయితే పాతవాళ్ళే. అనార్యజాతుల సంపర్కం, సంయోజనాలవల్ల వైదికకాలపు దేవుళ్ళలో ఎంతో మార్పు వచ్చేసింది. రుగ్వేదంలో శివునికి విష్ణువుకి ప్రాముఖ్యంలేదు. శివుని పూర్వరూపం అయిన రుద్రుడు తుపానుబీభత్సాల దేవుడుగా, గొప్ప బాదానివారకుడుగా భావించబడ్డాడు. తరవాతతరవాత సశుపతీ, మహాయోగీ, మహాకాలాడూ అయ్యాడు. ఇందులో మొదటి రెండురూపాలూ ఆర్యపూర్వ సంస్కృతి గల మెహెంజుదారో ముద్రికలలో కనిపించాయి. వానిలో ఒకదాంట్లో మూడుతలల రుద్రుడు యోగాసనంతో పశుపరివేష్టతుడై కూర్చున్నట్లుంది. రుగ్వేదంలో కూడ రుద్రుడు పశుపతిగానే చెప్పబడ్డాడు. పాడి పశువుల్ని కాపాడవలసిందిగా ఆయనను ప్రార్థించేవారు. ఇందులో రెండు సంస్కృతుల సమ్మిశ్రణం కనిపిస్తుంది. తర్వాతతర్వాత శివుడు వ్రాహ్మణరూపం దారియైన యోగిగా, భక్తులకు వరాలిస్తూ కనబడతాడు. శివుని సృష్టివిలాయాత్మక లక్షణాలు కంటికి ఇంపుగా

ప్రదర్శించబడతాయి, నటరాజరూపంలో. అదేవిధంగా రుగ్వేదంలో ఇంద్రమిత్రుడుగా కనిపించిన విష్ణువు పురాణకాలం నాటికి ఇంద్రునికి పరమశత్రువైన వాసుదేవ-కృష్ణుడుగా రూపొందేడు. తరువాత విష్ణుఅవతారమయిన కృష్ణుడుగా గొల్ల వాడుగా కనిపించేడు. ఆర్య పూర్వకాలపు అంశాలన్నీ అనేక కథలూ, గాథలూ ఆ కృష్ణుని గురించినవి వాడుకలోకి వచ్చేయి. కృష్ణుని బోధగా చెప్పే “భగవద్గీత” అవతార సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించింది. ఈ అవతారాలకు మూలంలో ఆర్య, అనార్యలక్షణాలు రెండూ వున్నాయి.

ఈ కొత్త ధోరణిని రెండు మహాకావ్యాలు రామాయణ, మహాభారతాలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఆదర్శపురుషుడైన ఒకరాజు కథ “రామాయణం” తరవాత ఈయన అవతారపురుషుడయ్యేడు. అల్లాగే “మహాభారతం” కృష్ణుని అవతార పురుషునిగా చూపుతుంది.

ఈ చరిత్రదశ యొక్క ప్రధాన లక్షణం జైన, బౌద్ధమతాల యెడ తీవ్రద్వేష భావం. శైవులూ, వైష్ణవులూ పాడే ప్రార్థనాగీతాలన్నింటా ఈ ద్వేషం కనబడుతుంది. అనాటికి జైన, బౌద్ధమతాలు క్షీణించిపోతున్నాయి. అందులో బౌద్ధానికి ప్రజలలో ఏ మాత్రం పట్టులేదు. జైనమతానికి ఆంధ్రకోస్తా ప్రాంతంలో కొద్దిచోట్ల మాత్రమే పలుకూబడి వుంది. రాయలసీమ, తెలంగాణాలలో ధానికి కొంతజలం వుంది.

బౌద్ధమతంలో వచ్చినట్లు జైనమతంలో మూలగతమైన మార్పులేవీ రాలేదు. వారిలో వచ్చిన శ్వేతాంబర, దిగంబరసంధాం భేదం సిద్ధాంతాత్మకం కాదు. జైనులు ఏ దేవుడినో, దేవుళ్ళనో ఆరాధించరు. వారి ఆరాధ్యుడు మానవుడు. అర్హతుడు సర్వ విశేష జనుడు. గురువుయెడలా, ఇతర బోధకులయెడలా వారికిగల గౌరవభావం ఆరాధన స్థాయికి చేరింది చివరకు ఈ మహావ్యక్తుల విగ్రహాలనుపెట్టి పూజించడమూ ప్రారంభించేరు. అనుష్ఠానికులు మాత్రమే ముక్తికి అర్హులని చెప్పినా, జైనులు అనుయాయుల విషయంలో విశేష శ్రద్ధ తీసుకొన్నారు. ఈ విషయంలో బౌద్ధపరివ్రాజకులు పూర్తిగా విఫలరయ్యారు. అదేగాక జైనసన్యాసులు నైతికవిధుల నెన్నడూ తప్పలేదు. సంపదలు పోగుచేసుకోలేదు. విలాస జీవితాలనిలవరచుకోవలేదు. బహుశా జైనమతం మరికొంత కాలం సజీవంగా వుండడానికిదే కారణం. అయితే వారెప్పుడు దేవుని ఆస్తిక్యాన్ని అంగీకరించలేదు. వారి పూజాపద్ధతులు హిందువుల పూజాపద్ధతులనే పోలివున్నా వారు ఖచ్చితమైన నిరీశ్వరవాదులు. ఏ పరమాత్ముడో ఈ విశ్వసృష్టిచేతాడని ఒప్పుకోరు. అనిర్వాచ్యమైన ఏదో నియమం దానిని నడుపుతున్నదంటారు. అందుచేతనే దానిమీద శైవులూ, వైష్ణవులూ కూడ కత్తికట్టారు. శైవుడై నా; వైష్ణవుడై నా భక్తుల పరమ లక్ష్యం పరమాత్ముడిలో లయం అయిపోవడం కదా.

ఆస్తికులకూ నాస్తికులకూ, భక్తి పంధాలవారికి తదితరులకూ మధ్య పెరిగిన వైషమ్యాల పరిష్కారానికి వాదోపవాదాలు, మహిమా ప్రదర్శనలు, దివ్య పరీక్షలు మొదలైనవి సాగేయి. ఇందులో ఓడినవారు జయించినవారి మతాన్ని స్వీకరించాలనేది పందెం. ఏ సత్పురుషుని నాయకత్వానో భక్తులు జట్లుగా పాటలు పాడుతూ, భజనలు చేస్తూ, వాదోపవాదాలు సాగిస్తూ దేశంలో పర్యటిస్తూండడం అనాడు మామూలు అయింది.

ఈ పుద్యమాలు ప్రభువులా, సామంతులా, అధికారా, వర్తకులా దృష్టిని కూడ ఆకర్షించేయి. వారు దేవాలయాలు కట్టించి వానికి ధర్మాలు చేశారు. విభిన్న మతస్థుల వాదోపవాదాలలో నెగ్గినవారి మతవాదాన్ని తాము స్వీకరించేవారు. దీని ప్రభావం ప్రజాసామాన్యం

మీద చాలా ఎక్కువగా వుండేది.

ఈ నూతన భక్తిపంథాల ప్రవర్తకులు ప్రజల భాషలో మనస్సును కదిలించే విధంగా పాటలు పాడేవారు. పల్లెట్రా ప్రజలు పాడుకొనేందుకు వీలైన రాగాలలో కీర్తనలు వ్రాసేటట్లు నృత్యానికి, నాటకాలకు, శిల్పాలకు, చిత్రాలకు, బోధనలకు, వాదనలకు సాయపడే విధంగా అనేక ఇతివృత్తాలు కల్పించేరు.

ఈ భక్తిపంథాలలో పాటు పక్కపక్కనే పాశుపతులు, కాపాలికులు, కాలాముఖులు మొదలైన అనేక తాంత్రికపంథాలు కూడా వ్యాపించేయి. మానవ కపాలాన్ని భిక్షాపాత్రగా వుపయోగించడం, శ్మశాన భస్మాన్ని శరీరానికి పూసుకోవడం, పరమ అసహ్యకరమయిన విధులలో స్త్రీ ఉపాసన మొదలైన వానిని వీరు ఆనుసురించేవారు. రానురాను అవినీతి చర్యలూ, అసహ్యకర పద్ధతులూ, చివరకు దేవి తృప్తికోసం తన తలనే నరుక్కోవడం వరకూ వీరి చర్యలు సాగేయి. వీరికి రాజధర్మాలలో గొప్ప గౌరవ మర్యాదలు లభించేవి.

కాలం గడచినకొద్దీ భక్తిపంథా తీవ్రరూపం ధరించి వీరశైవం, వీర వైష్ణవం వచ్చేయి. 12వ శతాబ్దంలో కన్నడదేశీయుడైన బసవన్న వీరశైవ ప్రవక్త. ఆంధ్ర దేశంలో మల్లికార్జున పండితుడు, శ్రీసతి పండితుడు, మంచన పండితుడు అనే ముగ్గురు పండితులు దీనిని వ్యాపింప చేశారు. వీరిలో మల్లికార్జున పండితుడు పండితారాధ్యుడనే పేరున ప్రసిద్ధుడు. బసవేశ్వరుడు వర్ణధర్మ వ్యతిరేకి. జీవితాంతం ఆయన దానిని పాటించేడు. ఆయన బిజ్జలరాజుపద్ద మంత్రిగా వుండేవాడు రాజసహాయంతో ఆయన వీరశైవుల మధ్య పంక్తి భోజనాలు ప్రోత్సహించేడు. ఆయన సన్నిహిత అనుచరులలో ఒకడైన శివనాగమయ్యతో చేయి చేయూ కలిపి కల్యాణ నగర వీధులలో నడిచేవాడు. ఆ శివనాగమయ్యకులించేత అన్నశుక్కుడు. దక్షిణాపథంలో వర్ణవ్యవస్థమీద ప్రబోధ్యమాన్ని ప్రారంభించిన ప్రథముడు బసవేశ్వరుడు దిగువ, హీనతరగతుల ప్రజ ఆయన పంథాకు వేలసంఖ్యలో ఆకర్షితులయ్యారు. అయినా తన ప్రత్యర్థుల్ని తీవ్రపద్ధతుల ననుసరించి అణచివెయ్యాలని ఆయన అభిప్రాయం. వాదనలు విఫలమైన చోట కత్తి తీసుకున్నాడు. అనేక జైల దేవాలయాలను నేలమట్టం చేసేడు. మే సంఖ్యలో జైలుల్ని చంపించేడు. విజయోత్సాహంతో ఆయన అనుచరులు అవినీతికర, అమానుష చర్యలకు దిగి, ప్రజలకు దూరమయ్యారు. ఆ విధంగా బసవేశ్వరుని జీవితకాలంలోనే అధి క్షీణోన్ముఖం అయింది. బసవేశ్వరుడు ఎంతో నియమనిష్ఠుడగుడైనా, అనుచరుల దుశ్చర్యల నాపలేకపోయాడు. ప్రత్యర్థుల్ని నిర్మూలించాలనే దృష్టితో తన అనుచరుల దుర్మార్గాలను తెలివిగా వాదనలతో బలపరిచేడు. కాని, ఆయన తలచిన దానికి భిన్నంగా జరిగింది. ప్రతిపక్షకుల ప్రోత్సాహంతో రాజా బిజ్జలుడు ఆయన అనుచరులిద్దరి కళ్ళు పీకించేడు. తరవాత సన్యాసం తీసుకున్నాడు. ఆ వుద్యమం యాభిమాని చివరకు వైదికమతంలో భాగంగా కలిసిపోయింది. బౌద్ధమతానికి పట్టినగతే వీరశైవానికి పట్టేది.

బసవేశ్వరుడికి, మల్లికార్జునపండితుడికి కొన్ని ముఖ్య విషయాలమీద భేదాభిప్రాయాలు వుండడంచేత ఆంధ్ర దేశంలో వీరశైవం కొంచెం సామ్యపంథాను అవలంబించింది. ఆంధ్రలో వీరిని ఆరాధ్యులని పిలుస్తారు. కన్నడ దేశంలో వీరశైవుల్ని లింగాయతులంటారు. ఆ దేశంలో వీరశైవం వర్ణవ్యవస్థను నిరసించింది. ఆంధ్రలో అల్లాడు. "భక్తిపై న వలపు-బ్రాహ్మణ్యములతో పాత్తు వదలలేను నేను-బసవలింగం"- అన్న మల్లికార్జున పండితారాధ్యుడు ఆంధ్రదేశంలో వీరశైవ మత ప్రవక్త. ఆ తేడావుంది. అయినా బసవేశ్వరుని బోధలు ఆంధ్రదేశపు సమాజాన్ని

బాగానే ప్రభావితం చేశాయి. ఇక్కడి వీరశైవ నాయకులు ప్రజలను ఆకర్షించడానికై శివభక్తుల కథలను సులభశైలిలో దేశీయ చందస్సుతో వ్రాసి ప్రచారం చేశారు. పాల్కురికి సోమనాథుడు రచించిన "పండితారాధ్య చరిత్ర", "బసవ పురాణము" అటువంటి గ్రంథాలు.

మల్లికార్జున పండితారాధ్యులు వ్రాసిన "శివతత్వసారం" శివభక్తులు జీవితంలో అవలంబించవలసిన విధి నియమాలు సంపుటి అని చెప్పాలి. వానిలో కొన్ని :

భర్త శివభక్తుడు కాకపోతే భార్య అతనిని దారిలోకి తేవాలి. అప్పటికి వినకపోతే పదిలయ్యాలి.

తైవుడు కాని వానికి నమస్కరించకు అతడు నమస్కరించినాసరే.

శివదూషకుల్ని నిర్వ్వంద్యంగా చంపెయ్యి. శివుని నిందించి, దూషించే గ్రంథాలను అంటించి బూడిద చెయ్యి. ఇల్లాగే వుంటాయి.

శివ పూజకై తల, నాలిక, కళ్ళు తీసేవేసుకొన్నా అవి తిరిగి వస్తాయి; శివ భక్తుడి వర్ణం ఏమిటని అడగవద్దు. అపదలో వున్న శివభక్తునికి సాయం చెయ్యి-మల్లికార్జున పండితారాధ్యుని బోధలలో ఇవి కొన్ని.

వీరశైవానికి సమక్షాగా దాని పక్కపక్కనే వీరవైష్ణవమూ వర్ధిల్లింది. ఒక చోట శివుడు ఆరాధ్య దైవమయితే రెండోదానిలో విష్ణువు ఆరాధ్య దైవం. చతుర్థ కులానికి చెందిన వేంగి రాజులు, వెలనాటి చోడులు, పలనాడునేలిన పైహయలు, మొదలైనవారు వీరవైష్ణవాన్ని అభిమానించేరు. అయితే కుటుంబ కలహాలలో ఇరుపక్షాలూ చెరొక మతాన్ని అనుసరించడం కూడా జరిగింది. పైహయలకుటుంబంలోనే నలగామరాజు వీరశైవాన్ని స్వీకరిస్తే బ్రహ్మనాయుడు వీరవైష్ణవాన్ని సమర్థించేడు. ఆయన వివిధ కులాల వారికి చాపకూళ్ళ పద్ధతి ప్రవేశపెట్టేడు. మాల కన్నమనాయుడు ఆయన అనుగు అనుచరుడు విభిన్న కులాల సమ్మిశ్రణంతో బ్రహ్మనాయుడు పద్మనాయకులనే కొత్త కులాన్ని సృష్టించాడు.

ఈ చరిత్ర దశలో భక్తి పంథా బాగా వ్యాప్తిలోవున్నా గ్రామదేవతలు కొలువులు కూడా రెండో వేపున విస్తృతంగానే వున్నాయి. అయితే ఈ కొలువులో భక్తి కన్న భయం ఎక్కువ. సిద్ధాంత చర్చలు అర్థంకాని పల్లెటూరి ప్రజలలో ఈ దేవతలది బలం.

ప్రజలలోని వివిధ తరగతుల వారి మతాభిమానాలను విడదీసేస్తూ మనకెన్నో శాసనాలు సాక్ష్యం ఇస్తున్నాయి. ప్రభువులు, సామంతులు, అధికార్లు, వర్తకులు, భూస్వాములు, సాధారణ ప్రజలు దేవాలయాలు కట్టించడంలో, వానికి ధర్మం ఇవ్వడంలో వుదారంగా వ్యవహరించేరు.

బాదామి చాళుక్యులు శివభక్తులు. రాయలసీమలోనూ, తెలంగాణంలోనూ వీరు ఆలయాలు కట్టించేరు. దర్బాలు చేశారు. ఒకటవ విక్రమాదిత్యుడు శివమండం దీక్ష తీసుకొన్న సందర్భంగా, గురుదక్షిణా సుదర్శనాచార్యుల వారికి అలంపురం తాలూకాలో ఒక గ్రామాన్ని ఇచ్చేడు. ఒక గురువును ఏర్పరుచుకొని, ఆయనవద్ద బోధ పొందడాన్ని "దీక్ష తీసుకోవడం" అంటారు. ఈ విధానం వీరశైవానికి చాల ముందు నుంచీ సంఘంలో వుంది.

రాష్ట్రకూటుల హయాములో జైనమతం వైదికమతానికి గట్టి పోటీగా వుండేది. వారిల్లో ప్రముఖులైన రాజాబులు జైనులు. అయినా ఇతర మతాలయెడ వారు చాలా సహనం చూపేరు. పశ్చిమకోస్తాకు వర్తకులుగా వచ్చి అక్కడ అదివరకే స్థిరపడివున్న అరబ్బులకు మసీదులు

కట్టుకోడానికి, తమ మతాచారాల ననుసరించడానికి, అనుమతించేరు. వైష్ణవేతర దేవాలయాలలో పూజపునస్కారాలు చేసేది బ్రాహ్మణులు కారు. గురవలనే బ్రాహ్మణేతరులు.

తూర్పుచాళుక్య రాజులలో ఒక్క విమలాదిత్యుడు తప్ప ప్రభువులెవ్వరూ జైన మతం తీసుకోలేదు. వారు శైవులు. అయితే జైనులయెడ అభిమానం చూపేరు. వీరి కాలంలో జైన దేవాలయాల నిర్మాణానికి, నిర్వహణకూ, ధనం ఇచ్చినట్లు శాసనాలు చెప్తున్నాయి. ప్రజాసింఘ బౌద్ధాన్ని తోసేసి శైవ మతాన్ని అభిమానించేరు. ఇంతక్రితం బౌద్ధక్షేత్రాలుగా ప్రసిద్ధికెక్కిన అమరావతి, ద్రాక్షరామ, పాలకొల్లు, చామర్లకోట-భీమవరం, గనుపూడి శైవక్షేత్రాలుగా మారి పంచారామాలాగా ప్రసిద్ధిపొందేయి. విజయాదిత్యుడు 108 శివాలయాలకట్టించి తన పేరు “నరేంద్రమృగరాజు”ను మార్చి “నరేంద్రేశ్వరుడు”గా పెట్టుకున్నాడు. రెండవ యుద్ధమల్లుడు, రెండవ భీముడూ, రాజరాజ నరేంద్రుడు దేవాలయ నిర్మాతలుగా ప్రసిద్ధిపొందేరు. కాలాముఖ పంథావారి శైవముతాలూ, జైనముతాలు చాల వుండేవి. ఈ ముతాలు సత్రాలను, ఆసుపత్రులను, విద్యాలయాలను (పాఠశాలలు) నిర్వహించేవి.

తెలుగుచోడుల కాలంలో శైవమతానికి చాల ప్రాచుర్యం వుంది. బహుశా ఆ కాలంలో భిన్నముతాలవారు ఒకరొకరి దేవాలయాలను దోచుకోడం ఎక్కువగా వుండేదో యేమో, అటువంటి దుర్మార్గానికి ఒడికట్టిన వారికి ఎటువంటి ఆపదలు చుట్టుకుంటాయో పల్లిస్తూ ఒక శాసనం వారిదే వుంది.

కల్యాణి చాళుక్యులు వీరశైవాన్ని అభిమానించేరు. వారిలో లింగాయతులు పుట్టి తిరుగుబాటుదారులు. ప్రత్యర్థులమీద దౌర్జన్యకాండకు పూనుకున్నారు. కాని, ఆంధ్రలో ఆరాధ్యులు బ్రాహ్మణులు. వీరి దృక్పథం కొంత సామ్యమే కాని, క్రమంగా వీరూ లింగాయతుల పద్ధతులకే తిరిగేరు. కాలాముఖ పంథీయులు తెలంగాణ, రాయలసీమలు రెండింటా ప్రజలంగానే వుండేవారు. వీరు శక్తిపూజకులూ, లింగపూజకులూను, కౌటుంబిక జీవితాన్ని పూర్తిగా ఖండించారు.

చాళుక్య చోళులు పూర్తిగా వీరశైవ మతాభిమానులు. అయితే వారు తమ సామంతులైన వెలనాటిచోడులు, పైహాయలు, కొండపడమలులు, పరిచ్చేదులు మొదలైనవారికి మతవిషయక సేవ్యచరమ అనుమతించేరు. వీరంతా వీరశైవాన్ని, వీరవైష్ణవాన్నికూడా అభిమానించేరు. గురజాడ, మాచెర్ల, కారంపూడి మొదలయిన చోట్ల శివ, విష్ణులయాల రెండూ నిర్మించబడినాయి. పల్నాడులో, యద్దాలలో మరణించిన వీరపురుషులగు గుడులు (వీరుల గుడులు) కట్టించి దేవభృనులాగే పూజించే అలవాటుంది. ఈ పూజలూ, ఉత్సవాలలో శైవులూ, వైష్ణవులూకూడు, ముస్లిములూ పాల్గొంటారు.

పదకొండు, పన్నెండు శతాబ్దాలలో ఆంధ్రకోస్తా, ప్రాంతాలు కొన్నింట దుర్గ, హంకారదేవి, శాంకరి, పోలూరి శని మొదలైన పేర్లతో శక్తిపూజ వుండేది. ఈ పూజలలో మధ్యం, మాంసం, మదీరం విషయంలో సేవ్యచరమ వుంటుంది. దీనినే భైరవి పూజా, చక్రపూజా అనికూడా పిలుస్తారు. ఒంగోలు తాలూకా నన్నూరును హంకారదేవికి దానంచేస్తున్న శాసనం (క్రి.శ. 1097) దొరికింది. ఆత్మహింస ముక్తికి దగ్గరమార్గంగా భావించిన వీరభద్రులు, వీరముష్టులు, వీరభక్తులు ఆనే తెగలుకూడా వుండేవి. ఆనందానుభవమే ప్రధానంగా భావించిన మిండజంగాలు వుండేవారు.

రాజులు, రాణులు, సామంతులు, పుద్యోగులు, భూస్వాములు, వర్తకులు తమ తమ పుతాభినివేశాన్ని తెలపడానికై ఆంధ్రదేశంలో నలుమూలలా కట్టించిన శివాలయాలూ, విష్ణులయాలూ అసంఖ్యాకంగా వున్నాయి. వాటిలో సేవలకై అస్తులిచ్చేరు. ధనం ఇచ్చేరు ఆ విధంగా వచ్చిన ధనధాన్యాలతో దేవాలయాల స్థానావతులు (బ్రహ్మిలు), పూజారులు, వృత్తిపనుల వారు, గాయకులు మొదలైన దేవాలయోద్యోగులకు రోజువారీ భక్ష్యాలతో, మాసిక వేతనాలతో, సాలువారీ ప్రతి పలాలో ఇచ్చేవారు. కొన్ని కొన్ని పనులకోసం నిర్దేశించి ఇచ్చిన మూలదనం నుంచి వడ్డీలు, పన్నులా, సుంకలా, ఆదాయాలు వస్తుంటాయి. వానిని ఆయా పనులకే ఖర్చు చెయ్యాలి. కొందరు అఖండజ్యోతుల నెయ్యికోసం దేవాలయానికి ఆవులనూ, మేకలనూ బహుమతి చేస్తారు. వాటిని దేవాలయపు గోల్లకు స్వాధీనపరుస్తారు. ఆ పనువులు సంతానంకంటూ వుంటాయి కనక ఆ దానం శాశ్వతంగా జరిగవలసిందే. వాని సాలు, నెయ్యితో అభిషేకాలూ, అఖండ దీపాలూ శాశ్వతంగా సాగుతూనే వుంటాయి.

ఆంధ్రకోస్తాలోని సేవలచరిత్ర, ద్రాక్షరామ, చామర్లకోట-భీమవరం, గనుపూడి పాలకొల్లు, ఔజ్జవాడ, అమరావతి, చేద్రోలు చేజెర్ల, నాదెండ్లలో; రాయలసీమలోని కౌత్యదోన, త్రపురాంతకం, తాడిపత్రి, శ్రీశైలం, అహెబిలం, కాళహస్తి, తిరుపతిలలో; తెలంగాణంలోని ఆలంపురం, కొల్లాపురం, కొలనుపాక, వేములవాడ; హనుమకొండలలో ఉన్న దేవాలయాల నాటి నుంచి నేటివరకూ వేలాది భక్తుల్ని, యాత్రీకుల్ని ఆకర్షిస్తున్నాయి.

ఇవన్నీ ఆగమాలు, శాస్త్రాలు విధించిన నియమాలకు అనుగుణంగా నిర్మించబడినాయి. దేవాలయ గర్భగృహం చిరుచీకటిగా వుంటుంది. ఒక్కదేవ విగ్రహం తప్ప దానిలో ఇతర శిల్పాలు ఏమీ వుండవు. వినయం, భక్తి, ఆత్మార్పణలను ప్రోత్సహించే వాతావరణం సృష్టించబడుతుంది. ఇక-దేవాలయం చుట్టూ పురాణకథలూ, భారత రామాయణకథలూ చిత్రాలుగానో, శిల్పాలుగానో గోడల్ని ఆలంకరిస్తాయి. కొన్ని దేవాలయాల మీద నగ్న విగ్రహాలూ, బూతుబొమ్మలూ ప్రదర్శితం అవుతున్నాయి. వీటి ఆంతర్యమేమిటో చరిత్రకారులంతవరకు నిర్ణయంగా ఏమీ చెప్పలేకపోయారు.

మధ్యయుగాలనాడు దేవాలయాలు కేవలం పూజాస్థలాలుగానే పునయోగించబడలేదు. ఆత్మదేవురాలాశ్రమణం, హరికథాకాండకైపాలు, పంచాంగశ్రవణం జరుగుతుండేవి. వాటికి ఆధీనంగా సత్రాలు, పాఠశాలలు చికిత్సశాలలు నిర్వహించబడేవి. సంవత్సరం పాడుగునా ఏవో ఉత్సవాలు, ససండుగలు, ప్రదర్శనలూ వుండేవి. వీనిలో భక్తులే కాదు, అనేక గ్రామాం జనం కూడా ఆధికసంఖ్యలో పాల్గొనేవారు. ఒక విధంగా దేవాలయం గ్రామ జీవితంలో సాంస్కృతిక కేంద్రంగా వుంటుంది.

దేవాలయాలయెడ రాజులు చూపే అభిమానం అనేక తరహాలుగా వుంటుంది. వానికి భూములు దానంచెయ్యడం సర్వసామాన్యం. ఆ విధంగా ఇచ్చినవానికి పన్నులుండవు. చాల పిల్లలైన తోటలు కూడా ఇచ్చినట్లు శాసనాలున్నాయి. పన్నులు, సుంకాలరాబడి వానికివ్వడం వుంది. ఇందుకు ఉదాహరణలన్నీ ఇంతక్రితమే పైన చదివేము.

రాజులూ, ఉన్నతకుటుంబాలవారే గాక దేవాలయసేవకులు, పుష్పమాలాకారులు, ద్వారపాలురు, అస్పత్రులు, మాచటిళ్ళు, వేళ్ళు, చిన్న పుద్యోగులవారు, వృత్తి పనులవారు, నైతికమూలవారు ఇతర సామాన్య ప్రజలు దేవాలయాలకు దానంచేసిన శాసనాలున్నాయి.

వానినికూడా పైన అనేక సందర్భాలలో వుదాహరించాము. వీనితో దేవాలయాలకు పెద్ద ఆస్తులు, మందలు, పంటభూములు ఏర్పడ్డాయి. వాని నిర్వహణకు 72 నియోగికులతో అధికార వర్గ ఏర్పరచడం కూడా అవసరమైన సందర్భాలు వున్నాయి.

దేవాలయ సేవకులు కొందరికి ఏ విధంగా జీతాలు వుండేవో కొన్ని శాసనాలను బట్టి తెలుస్తుంది. నర్సారావుపేట తాలూకా కొప్పారం దాన శాసనాన్ని (క్రి.శ. 1115) బట్టి దేవాలయ స్థానాపతికి 10 ఖండికలు తరిభూమి, 20 ఖండికలు మెట్ట; పూజారికి 2 తరి, 5 మెట్ట; నాట్యచారుడుకి 4 తరి, 6 మెట్ట; నాట్యచారుడ్యారికి 6 తరి, 12 మెట్ట; నర్తకికి 2 తరి, 4 మెట్ట; గాయకుడికి 3 తరి, 5 మెట్ట; గాయనికి 3 తరి, 5 మెట్ట; వంటివాదకునికి 3, 5; అతని ప్రతిగానికి 1, 3 ఖండికలు; మూర్ధంగికునికి 3, 5 ఖండికలు; చామరగ్రాహి, వీచినదారి, ధోలువారికి మొత్తం 24 ఖండికలు తరి, 48 మెట్ట; దేవాలయ సేవకుడికి 2-4; శంఖం పూదేవానికి 1-3; దేవాలయ వాస్తుశాస్త్రజ్ఞుడికి 2 తరి, 3 మెట్ట ఖండికలు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తుంది.

ఒక్కొక్కప్పుడు దేవాలయ సేవకులకి భూములుగాక ధనరూపంలో వేతనాల నివ్వడం వుంది. అనాటి జీతాలు ఎలావుండేవో చామర్లకోట-భీమవరం దేవాలయానికి సంబంధించిన చాళుక్య-చోళ శాసనం తెలుపుతుంది. తిరువారాధనచేసే బ్రాహ్మణునికి 4 మాడలు, 3 కుంచాలు; దీపారాధనచేసే బ్రాహ్మణునికి 3 కుంచాలు; నిత్యనైవేద్యం తయారుచేసే బ్రాహ్మణునికి 1 మాడ, 3 కుంచములు; తిరుగారకార్చి బ్రాహ్మణుడికి 1 మాడ, 3 కుంచములు; ద్రవిడవేద పాఠకుడైన బ్రాహ్మణుడికి 3 మాడలు, 4 కుంచాలు; స్వస్తివాచకుడైన బ్రాహ్మణునికి 1 మాడ, 4 కుంచాలు; శంఖం పూదేవానికి 1 మాడ, 4 కుంచాలు; కుమ్మరికి అర్థమాడ, 3 కుంచాలు; గోపాలకుడికి అర్థమాడ, 3 కుంచాలు; 6 గురు వైష్ణవ వంటవాళ్ళకి 3 మాడలు, 15 కుంచాలు; కంచరికి 3 మాడలు, 4 కుంచాలు.

దేవాలయానికి దానంచేసిన ఆవులు, మేకలు, గేదెలు మొదలైన వానిని దేవాలయం గొల్లకో, గోపాలుడికో వప్పచెప్తారు. అతడు నిర్ణీతమైన విధంగా పాలూ, నెయ్యి మొదలైనవి దేవాలయానికి ఇవ్వాలి. ఆ విధంగా వచ్చిన పశువులు ముసీలివి కావడం, చచ్చిపోవడం జరిగినా వాని సంతతి పెరుగుతూనే వుంటుంది. గనక దానోద్దేశానికి భంగం కలగదు.

ముఖ్యమైన దేవాలయాలు ఒక కమిటీ ఆధ్వర్యంలో వుంటాయి. అటునంటి కమిటీలు లేనిచోట గ్రామసమితి దేవాలయ ధర్మసంస్థలకు బ్రష్టిగా పనిచేస్తుంది. దేవాలయ భూములూ ఇతర ధర్మాదాయాలు తప్పకుండా మేనేజర్ల ఆధీనంలో వుంటాయనే దేమిలేదు. ఒక్కొక్కప్పుడు కొన్ని సేవాకార్యాలకు ఉద్దేశించిన ధనం పూజారి వద్దనే వుంటుంది. దేవాలయంలో వసూలైన బహుమతుల ధనాన్ని శాశ్వత వడ్డీకై గ్రామ సమితి వడ్డీనో, ఏమోతుబరి వ్యక్తుల వద్దనో వుంచుతారు. దాత వుద్దేశించిన విధంగా ఆ వడ్డీని ఖర్చుచేస్తారు. దేవాలయ ఆస్తులను అమ్మేందుకూ, కొనేందుకూ అధికారం వున్న కమిటీల చేతిలో ఒక్కొక్కప్పుడు దేవాలయకోశం వుంటుంది. భూయజమానులలాగనే దేవాలయం భూములను కొంటుంది. అమ్ముతుంది. దాని అప్పులూ, ఆస్తుల లెక్క-చాల జాగ్రత్తగా వుంచుతారు. 108 మంది సభ్యులుగల తిరుచానూరు గ్రామసమితి బహుమతులుగా వచ్చిన ధనాన్ని, బంగారాన్ని భూములను స్వీకరించి, వ్యవహరించడంలో దేవాలయపు ఏజంటుగా పనిచేస్తున్నదని ఒక శాసనం తెలుపుతుంది.

దేశాలయకోశాగార నిర్వహణకు భండారీలనే వుద్యోగులుంటారు. ప్రేంపల్లిలోని బాసినారాయణస్వామి దేవాలయానికి ఇద్దరు భండారీలు వున్నారు. దేవాలయం యొక్క నిత్య సరిపాలనా వ్యవహారాలను వీరు చూస్తారు. దేవాలయోద్యోగులు జీతాలు, వారు చేయవలసిన విధులు, వారి మోదాలు నిర్ణయించే పనిని మహాజనుల సమితి సలహా ప్రకారం బహుశా రాజ్యాధిపతే నిర్వహిస్తాడని శ్రీమతి వైదేహి కృష్ణమూర్తి తమ "సోషల్ అండ్ ఎకనమిక్ కండిషన్స్ ఇన్ ఈస్టర్న్ దక్కన్"లో వ్రాస్తున్నారు. కులోత్తుంగ గొంకరాజు "ముడిసెలు" డయిన "ఈసనపెక్కడ"కు కొడమ గుండనుంచి రావలసిన "పేరుసుంకం", "వడ్డరవాలము" "కాలచువీసలు" మొదలైన పన్నులు, సుంకాలను దేవాలయంలో పూజాదికాలు కొనసాగించడానికి, సన్యాసులు, విద్యార్థుల పోషణకూ వినియోగించునట్లుగా మహాజనులకు వప్పగించడానికి, క్రి.శ. 1147 నాటి శాసనం తెలుపుతుంది.

దేవాలయాల ప్రధాన ఆస్తులు భూములే. పనివారిని పెట్టి వానిని సాగుచేయించడమో కొలుకు ఇవ్వడమో, నిర్దిష్టసేవలు చేసేవారికి అందుకోసం ఇవ్వడమో జరుగుతుంది. కొన్ని చోట్ల ఈ భూములకు నీరుపారించేందుకై చెరువులున్నాయి. భూముల్ని కొలుకిచ్చిన సందర్భాలలో కొన్ని పనులు చేయడానికై కొలుదార్లకు కొలుమొత్తంలో కొంత ఇవ్వడం వుంటుంది. ద్రాక్షారామ దేవాలయానికి అనుబంధించిన ఒక మఠం పోషణ కోసం కులోత్తుంగచోడుని కుమారుడు ఒక గ్రామాన్ని కొని యిచ్చేడు. ప్రతిదినం ఆ మఠంలోని బ్రాహ్మణులకు భోజనం పెట్టే షరతుతో ఆ భూములను ఆ వూరిలోని కొందరికి కొలుకిచ్చేడు. ఈ భూముల వ్యవసాయం సక్రమంగా జరిగేటట్లుగా, సేవలు సరిగ్గా జరిగేటట్లుగా ఆజ్ఞాయిషీచేసేవని గ్రామమహాజనులకు వప్పగించబడింది.

పువ్వుల తోటలు, కొబ్బరి, పోక, తమరపాకు, పళ్ళతోటల పంటలు దేవాలయాలకు నిత్యావసరాలు. దేవాలయంలో ఖర్చుకు పోను అదనంగా వున్న ఈ పంటలను అమ్మి, దేవాలయ కోశానికి జమకడతారు.

శివరాత్రి మొదలైన పండుగలూ, పుణ్యవాలకు ఎక్కడెక్కడినుంచో, అన్ని తరగతుల ప్రజలూ, దేవాలయాలకు వస్తారు. కొన్ని ప్రత్యేక కాలాలలో దేవుణ్ణి దర్శించడం మహాపుణ్యంగా భావించబడుతుంది. "పండితారాధ్య చరిత్ర"లో శ్రీశైలంవద్ద శివరాత్రి ఉత్సవాల గురించి వర్ణన వుంది. ఈ ఉత్సవ సమయాల్లో ప్రజలు తమ కళలూ, విద్యలూ ప్రదర్శిస్తారు. ఈ ఉత్సవాలన చూస్తే తమ కష్టాలన్నీ పోయాయని కొందరి విశ్వాసం. కొందరింక ఆ క్షేత్రంలోనే జీవితాలు గడపుదామనే నిర్ణయానికి వస్తారు. తమ కళ్ళనో, నాలికనో, చివరకు తలనో కూడ దేవునికి సమర్పించేవారు కొందరు.

దేవదాసీ వ్యవస్థ నాటి సమాజంలో భాగంగానే వర్ధిల్లింది. రాజులు ఉంపుడు కత్తెలు దేవాలయాలకు దానాలిచ్చిన నిదర్శనలెన్నో వున్నాయి. ద్రాక్షారామ, చామర్లకోట-భీమవరం, పాలకొల్లు మొదలైన ముఖ్యమయిన దేవాలయాల సమీప వీధులలో మూడువందలసేపే మంది సరకూ వేళ్ళు నివసించినట్లు శాసన సమాచారం వుంది. ఈ దేవాలయ వేళ్ళలో కొందరు సమాజంలో గొప్ప ప్రతిష్ఠ సంతాపించేరు. వెలనాటి చోడరాజులలో ప్రసిద్ధుడైన ఒకటవ గొంకరాజు ఒక దేవదాసినీ పెచ్చిచేసుకున్నాడు. అయితే నాయకుని భార్య వుద్దాన ఒక వేళ్ళ వారి పుత్రుడు నారాయణ మాతర శాసనపు దాత. గంజాం శాసన దాత గోక్షర్ నాయకుడు

“వేద్య సంశోధ్యపుడు”. ఇల్లా ఎన్నో పురాహరణ లిప్యవచ్చు.

ఈ దేవదాసలు వ్యభిచారవృత్తి చేస్తూనే, లలితకళలను అభ్యసించేరు. తాము స్వర్గానికి పోవడానికి తమ వృత్తి ఆటంకం కాదని విశ్వసించేరు.

ఈ చారిత్రకదశలో వర్ణవ్యవస్థకు అంతకుక్రితం వున్న ప్రాముఖ్యం అంతరించింది. సంఘంలో బ్రాహ్మణులదే పైస్థానంగా వుంది. రాజులు, ఇతర ధర్మసంస్థలు దానాధికార నివ్వడంలో వారికే ప్రాధాన్యం ఇచ్చేరు. వారిలో హెచ్చుమంది బోధన, అధ్యయనాలలో వుండేవారు. అగ్రహారాలు, బ్రహ్మపురిలు, మఠికలు, మఠాలు వైదిక విద్యాకేంద్రాలుగా వుండేవి. తమ పాలనా వ్యవహారాలలో రాజులు తరుచు బ్రాహ్మణుల సహాయం తీసుకునేవారు. వీరిలో కొందరు మత కర్మకాండలు వదిలేసి మంచి ఆదాయం వుండే రాజగురువులుగా, మంత్రులుగా, సలహాదాతులుగా ప్రభుత్వోద్యోగాలకు ఎగబడ్డారు. కొందరు సైనికవృత్తి చేపట్టారు. కొందరు వాణిజ్యం, కొందరు వ్యవసాయం చేపట్టేరు. వీనిని చూసి క్రమంగా రాజులు తమ ఉదారపద్ధతులను తగ్గించేరు. అగ్రహారాల నుంచి పన్నులు వసూలు చేయడం మొదలుపెట్టేరు. అయితే వీరి పన్ను రేట్లు కొంచెం తక్కువగా వుంటాయి.

క్షత్రియులు యోధుల వర్ణంగానే వున్నారు. అయితే వెనుకటిలాగ వారొక్కరే యుద్ధాలలో పాల్గొండలేదు. అవసరం వచ్చినప్పుడు జనం అందరూ ఆయుధాలు చేపడతారు. కాని అధికాదు. యుద్ధాలే వృత్తిగా చేపట్టడం గురించి, బ్రాహ్మణులూ, వైశ్యులూ, శూద్రులూ కూడా యోధవృత్తి చేపడుతున్నారు. క్షత్రియ కుటుంబాలు దిగువ వర్గాలతో వివాహ సంబంధాలు పెట్టుకొంటున్నారు. చతుర్థకులానికి చెందినవారు రాజాలవుతున్నారు. ఉన్నత వర్గాలతో సమానమోదా అనుభవిస్తున్నారు. క్షత్రియులతో సమానత్వం కోసం సూర్య, చంద్రుల నుంచి వంశానుక్రమణికలు వెతుక్కోవడం ప్రారంభమయింది.

వైశ్యులు ప్రధానంగా వర్తక వ్యాపారాలు చేస్తారు. వారు మంచి కట్టుబాటుకలవారు. అప్పులీచ్చి, సరుకులీచ్చి వారు రాజులకు అసరాగా వుంటారు. గాని వ్యతిరేకంగా వుండరు. అయితే వ్యాపారం చేసే వర్ణం వారొక్కరిదేకాదు. వీర బలంజాలు కూడా వాణిజ్యం చేసేవారే. వారు చాల బలీయులు కూడా.

దేశ జనాభాలో అత్యధిక సంఖ్యగల శూద్రులు ప్రధానంగా వ్యవసాయదారులు. వారిలో చాలమంది యుద్ధాలలో పాల్గొన్నారు. కొందరు రాజ్యపాలకులయ్యేరు. వెలనాడుల, కొండపిడి మటులు, హైహయలు, చాళీ మొదలైన వారు పరాక్రమం, విశ్వసనీయత, రాజనీతి వైశరద్యంతో పాలకులయ్యేరు.

సమాజంలో అట్టడుగు మెట్టున వున్న అస్పృశ్యులు చర్యకారులుగా, మత్యకారులుగా పనులు చేపట్టేరు.

తూర్పు గంగరాజుల శాసనాలు కొన్ని ప్రతిగ్రహీతలను కాయస్థులుగా పేర్కొన్నాయి. వారిని కాశ్యపగోత్రీకులన్నారు. వీరిని “కాశ్యపగోత్రోత్పన్ను”లనడమూ, “నాయక”, “నాయక” అనే పదాలు పేర్లకు చేర్చడమూ బట్టి కాశ్యపగోత్రీకుడైన ఒక బ్రాహ్మణునికి, ఆ బ్రాహ్మణ కులానికి చెందిన ఒక స్త్రీకి పుట్టిన సంతానంగా వారిని భావిస్తున్నారు. రాజకుటుంబాలలో వివాహ సంబంధాలు కలిసి ఈ కులం వారి మోదా పెరిగింది.

సాహిత్యము - కళలు

నూతనవర్గాలు ఏర్పడడమూ, భక్తిపంథాలు విస్తరించడమూతో సాహిత్యానికి, కళలకూ ప్రోత్సాహం చిక్కింది. సంస్కృతాన్ని క్రమంగా పక్కకునెట్టి, తెలుగు గౌరవాన్నీ, రాజాదరాన్నీ పొందింది. సంగీతము, నృత్యము వంటి లలితకళలు ప్రజావాంఛల్ని ప్రతిబింబించేయి.

ఉపయోగించిన భాష చాలా ప్రాచీనమే అయినా తెలుగు భాషలో మొట్టమొదట శాసనం వేసినది రేనాటిచోళుని పై నమాసేము. వానిలో కొన్నింటి పద్యరచన చాల ప్రాథమికరూపంలో కనిపిస్తున్నదని చెప్పేము. రేనాటిచోళుల కాలంలో వేసినవిగా గుర్తించబడిన శాసనాలు 33 వచనంలో వున్నాయి.

తూర్పుచాళుక్య రాజుల శాసనాలలో తెలుగువచనం కనిపించిన మొదటిది జయ సింహుడిది (క్రీ.శ 641-673). రెండోది మంగి యువరాజుది. (క్రీ.శ. 682-706) తరవాత మూడవ విష్ణువర్ధనుడు, గుణగ విజయాదిత్యుడు, చాళుక్యభీముడు, యుద్ధ మల్లుడు, విమలా దిత్యుడు, రాజరాజ నరేంద్రులవి తెలుగు శాసనాలు దొరికేయి. వీనిలో ప్రారంభకాలపు వానిలో సంస్కృత పదాలూ, క్రమంగా ముందుకు వెళ్ళినకొద్దీ ప్రాకృతపదాలూ అధికంగా కనిపించేయి. తరవాతికాలపు అద్దంకి, ధర్మవరం, బెజవాడ, సాతులూరు శాసనాలలో వచనమూ పద్యమూ మిశ్రితంగా వున్నాయి. వీనిలో భాష సులభంగా అర్థమవుతుంది. ప్రారంభకాలపు వానిలో సంస్కృత తత్వమాలూ, దీర్ఘ సమాసాలు అధికంగా వుంటే తరువాతికాలపు వానిలో దేశీపదాలూ, మాండలికాలు అధికంగా వున్నాయి. ఇప్పటికీ సంస్కృత, ప్రాకృతాల ప్రభావం బాగా తగ్గింది.

నన్నయకు పూర్వం సంస్కృతం ప్రభావం నుంచి బయటపడటానికై తెలుగు ప్రాకృతాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని క్రమంగా తనకాళ్ళమీద తాను నిలబడడం కనిపిస్తుంది. తెలుగు పదాల క్రమపరిణతి కనిపిస్తుంది. తొమ్మిదవ శతాబ్ది మధ్యకాలంనాటి చాళుక్యభీముని కొరిశాసనంలో తెలుగు లిఖిత సాహిత్యస్థాయికి చేరుకొని వుండడం కనిపిస్తుంది.

గుణగ విజయాదిత్యుని అద్దంకి శాసనంలో ఒక తరుణిజ పద్యం కనిపించింది. పల్లెపాటలు, స్త్రీలపాటలు మొదలైనవి ఈ ఛందస్సులోనే వుంటాయి. దీని నుంచే ద్విపద పుట్టిందంటారు ఆరుద్ర. ఈ దేశీచ్ఛందం మహాకావ్యరచనకు సరిపడకపోవచ్చు. పాటలు వీరులపాటలు మొదలైనవనికి బాగా తగివుంటుంది. తరువోజు, ద్విపద, మధ్యాక్కర, సీసం మొదలైనవి దేశీచ్ఛందాలు.

గుణగ విజయాదిత్యుని కందుకూరు శాసనంలో సీసపద్యం, ధర్మవరం శాసనంలో ఆటవెలది, యుద్ధమల్లుని బెజవాడశాసనంలో మధ్యాక్కర (సంస్కృతీతర పద్యాలు) కనిపించేయి. ఈ చివరి దానిలో రీ పూర్తిపద్యాలు రెవది పద్యబంధమూ, ఒక చిన్న వాక్యమూ వున్నాయి. వీనిలోని వ్యాకరణం ప్రస్తుతపు దానికన్న విశేషం తేడాగా లేదు. నన్నయ తరువాత మధ్యాక్కర ప్రయోగం తగ్గింది. దీనికి కారణం కవులకు అక్షరబద్ధకవితత్వం మీద మోజుపెరగడమే నంటారు. ఆరుద్ర.

నన్నయకు పూర్వంనాటి రాజశాసనాలలో దేశీచ్ఛందస్సులో పద్యాలు చాలా కనిపిస్తున్నాయి. వాటిని బట్టి తెలుగుభాషలో లిఖితసాహిత్యం నన్నయకు చాలాపూర్వమే వుండేవుండాలి. కాని అవేవి నేడు దొరకడం లేదు. బహుశా వైదికమత దురభిమానులు తమసిద్ధాంతాల

ప్రచారవేళలో ఆ సాహిత్యాన్నంతనూ ద్వంసం చేసివుంటారనుకోవాలి. ప్రజలతెలుగులో సాహిత్యం రావడం వారికి మతద్రోహంగానే కనిపించి వుంటుంది.

జై న, వైదిక మతాల మధ్య ఘర్షణలలో వైదికమతం విజయం పొందిన పురాణమూ, వీరావేశమూ మనకు నన్నయ “మహాభారత” రంభ పద్యాలలో కనిపిస్తుంది. తెలుగువాళ్ళ మనస్సులలో వైదికమతవిశ్వాసం కలిగించడం ఆ రచన లక్ష్యం. రెండోవేపున శైవ, వైష్ణవ మతానుయాయుల మధ్య అంతఃకలహం నివారణకై హరిహర భక్తిని ప్రోత్సహించే ప్రయత్నమూ దాని ద్వారా జరిగింది. శివుడూ విష్ణువూ సమానులే. ఇద్దరూ పూజార్తులే ననే ప్రబోధం కోసం సాహిత్యాన్ని ఆశ్రయించేరు. (శైవ, వైష్ణవాల తీవ్రస్పర్ధతో వికాసించిన తరవాతి కాలంలో ఈ ఆలోచన ఉన్నతస్థాయిలలో వారి ఆమోదమూ పొందింది.

ఈ ఆలోచన ఫలితమే సంస్కృతం నుంచి తెలుగులోకి విశేషంగా అనువాదాలు రావడం. శ్రీ కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి గారు ఈ విషయం గురించి చెప్తూ జై న, బౌద్ధ మతాలు మాగధి మొదలైన దేశభాషలలో సాగిస్తున్న ప్రచారానికి ప్రతిగానే “మహాభారతం” తెలుగు అనువాదం చేయబడింది-అన్నారు. విస్తృత ప్రచారంలో వున్న “తప్పదు భావాల”ను సరిదిద్దడానికే నన్నయ తిక్కనలు “మహాభారత”నువాదానికి పూనుకొన్నారని ఎర్రాప్రగడ పద్యం అర్థమిదేనన్నారు. పంపడు వ్రాసిన “మహా భారతం” కన్నడ భాషలో ఆనాడే చాలా ప్రాచుర్యంగా వుంది. పంపకవి తెలుగువాడు. రెండవ అరికేసరి అస్తానకవి. (1971 జనవరిలో ఈయన సమాధి నిజామాబాద్ జిల్లా బోడన్లో కనిపించింది. ఆ “మహాభారతం” జై నమత ప్రభావంతో వ్రాసింది. “ఆర్జునవిజయం” పేరున కేవల శౌకీక దృష్టితో వ్రాసినది; దానిలో కృష్ణుడికి దైవత్వం ఆరోపించడం జరగలేదు. బహుశా ఎర్రాప్రగడ చెప్పిన “తప్పదు భావాలు” ఇవే అయివుంటాయంటారు. శ్రీ రామలింగారెడ్డి గారు. ఆనాడు కన్నడం, తెలుగు చాల సన్నిహితమైనవిగా వుండేవి. కన్నడం, తెలుగు-ఉభయభాషలలో పాండిత్యం ఒక దిరుదుగా వుండేది. (నన్నెచోడుడు, నారాయణభట్టు, నాచనసోమడు మొదలైనవారు) ఎందరో తెలుగువాళ్ళు కన్నడ సాహిత్యాన్ని సుసంపన్నం చేసేరు. అందుచేత ఎర్రన కన్నడ సాహిత్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని తెలుగు “మహాభారత” రచనను సమర్థించేడంటే ఆశ్చర్యం అవసరం లేదు.

నన్నయ “మహాభారత” ఆంధ్రీకరణంనాటికి తెలుగు సాహిత్యంలో దేశీ పద్ధతి మార్గపద్ధతి పక్కపక్కనే సాగుతున్నాయి. దేశీపద్ధతిలో పాటలు, పద్యాలు వస్తున్నాయి. దానికి సంస్కృతంతో ప్రమేయం తక్కువ. ప్రకృతిలో సన్నిహిత సంబంధం, నిత్యమైన వాస్తవికత, ఉజ్వలమైన భావతీవ్రత ఈ పద్ధతిలో కనిపిస్తాయి. రాజకీయాలు, యుద్ధాలు, రాజభవనాలు, నైతిక సమస్యలు మొదలైన వస్తువులతో విశాలమైన ఇతివృత్తాలు మార్గకవితలో ఉన్నాయి. దీనిని పండితులు, విద్వాంసులు, కవులు ఆదరించేరు. సామాన్యప్రజ దేశకవితను ఆదరించింది. మార్గకవితలో విజయం సాధించడానికై ఒక కృత్రిమ భావనే రూపొందించవలసి వచ్చింది. దానికై ఒక వ్యాకరణం, ఛందః పద్ధతి, రచనాపద్ధతి, సంస్కృతం నమూనాలు రూపొందించేరు. అందుకే తెలుగు వ్యాకరణాలు సంస్కృతంలో వున్నది. అందుచేత, తెలుగుసాహిత్యం మార్గ పద్ధతిలో కృత్రిమ కల్పనగానే ప్రారంభమయింది.

ఈ పంథాను నన్నయ ప్రారంభించేదనలేము. ఆయన దానికి ప్రతినిధి మాత్రమే అప్పటినుంచి తెలుగు-సంస్కృత సాహిత్యం విస్తరించింది. వివిధ రంగాలకు పాకేంది చివరకు

తన పలుకుబడిలోనే దేశీ కవితను కూడా తెచ్చుకుంది.

దీనికి కారణం వుంది. నన్నయ తన “మహాభారత” ఆంధ్రీకరణంలో వాడిన భాష ఒకవంతు తెలుగు. రెండువంతులు సంస్కృతమూ. ఇది తెలుగు పదజాలాన్ని ఎంతగానో విస్తృతపరిచింది. ఆయన తత్సమాలూ, సంస్కృత భాష పద్ధతులు ప్రవేశపెట్టిన సామెతలు, పదబంధాలు, వాక్యరూపాలు మొదలైనవి ప్రజల నుంచి తీసుకున్నాడు. భావాలు అంతే ఫలితం, ఈ కృత్రిమభాషను తెలుగువాడు అర్థియంగా భావించగలిగేడు. ప్రజలకు సులభగ్రహ్యంగా వుండేందుకూ, కథాగతికి ఆటంకం కలగకుండేందుకూ నన్నయ తన ఆంధ్రీకరణలో సుదీర్ఘమైన తాత్విక చర్చలు పక్కకు పెట్టేడు. అప్పటికే కన్నడ సాహిత్యంలో నిలదొక్కుకున్న గద్యపద్యాత్మక చంపూకావ్య రచనా విధానాన్ని చేపట్టేడు. తెలుగులో సాహిత్యానికి ఆయన రచన ఒరవడే అయింది.

నన్నయకు దగ్గరికాలంలో నన్నెచోడుడు పేర్కొనదగిన సాహిత్యకారుడు. కల్యాణి వామక్యుల సామంతుడుగా ఒక చిన్న మండలాన్ని ఏలిన ఈ తెలుగు చోడుడు కవి, యోధుడున్నా. ఆయన ఒక యుద్ధంలో మరణించేడు. ఈయన వ్రాసిన “కుమారసంభవం” పద్ధనాత్మక కావ్యం. కవీరాజ శిఖామణిగా పేరుపడ్డాడు. శివకవి. ఈయన తన “కుమార సంభవం”లో ప్రబంధ సాహిత్యానికి శ్రీకారం చుట్టేదని చెప్తారు. కవికి చక్కని భావాలుండాలి. సులభమైన భాషలో వ్రాయాలి. మధురమైన పదచిత్రాలు, వర్ణనలు, దేశపద ప్రయోగపద్ధతి వుండాలి. మంచికావ్యం గుండెల్ని చొచ్చుకుపోయి అనందింపజేస్తుందంటాడు నన్నెచోడుడు.

నన్నెచోడుడు విస్తర, మార్గ, దేశి, వస్తు కవితలనుగా పద్యాన్ని వాలుగు తరహాలుగా చెప్పేడు. తాను వస్తుకవితను అనుసరించేనన్నాడు. నిరాడంబరమైన భాషను మొట్టమొదట “జానుతెనుగు”గా పేర్కొన్నది నన్నెచోడుడే. తరవాత వీర శైవకవి పాల్కురికి సోమనాథుడు కూడ ఆ పదాన్ని ప్రవయోగించేడు. నన్నెచోడుడు తన నాటికి వాడుకలో వున్న దేశీ పదాలను, దేశీ ఛందస్సును అధికంగా ప్రవయోగించేడు.

నన్నయ కాలంవాడే పాపులారి సుల్లన. ఈయన శైవుడు. మహా వీరాచార్యులనే జై న పండితుడు వ్రాసిన గణితశాస్త్ర గ్రంథాన్ని అనువదించేడు. ప్రసిద్ధములైన శాస్త్ర గ్రంథాల ననువదించడానికి ముఠాన్నాడులు ఆటంకం కాకపోవడం గొప్ప విషయం. ఈ గణితగ్రంథం ఆనాడు వాడుకలో వున్న నాణేలు, తూకాలు, కొలతలను పేర్కొంటుంది.

నన్నయ అనంతర కాలంలో భక్తిపంథాలు తీవ్రరూపం ధరించేయి. శివుని మహాదేవుడిగా ఆరాధించటంతో పాటు ప్రత్యర్థి మతాలను దౌర్జన్య పద్ధతులతో నిర్మూలించాలనే ఆలోచనలు వచ్చేయి. ఇదే వీరశైవం. ఆంధ్రదేశంలో ఈ మతాన్ని సాహిత్యబలంతో తీవ్రప్రచారం చేసినవారు మల్లికార్జున పండితాచార్యులు (క్రీ.శ. 100-1170), పాల్కురికి సోమనాథుడు (క్రీ.శ. 1116-1240) వీరి గ్రంథాలను గురించి వెనుకటి ప్రకరణంలో చెప్పేను. నన్నయ వైదికమతమూ, బసవేశ్వరుని వీరశైవమూ రెండూ జై నంయెడ బద్ధపరోధం ప్రకటించినా, ఒకటి శ్లేష్ఠవ్యవస్థను బలపరుస్తూ, రెండోది శ్లేష్ఠవ్యవస్థను నిరాకరిస్తూ భిన్నలక్షణాలు కలిగివున్నాయి.

పాల్కురికి సోమనాథుడూ దేశీ ఛందస్సు అయిన ద్విపదలో తన కావ్యాలను వ్రాశాడు. పండితాచార్యుని “శివతత్వసారం” తెలుగులో శతక వాఙ్మయానికి ఒరవడి పెట్టింది. సాహిత్య ప్రజలు పాడే భక్తిగీతాలు విని ద్విపదను బసవపురాణంలో ఛందస్సుగా తీసుకొన్నానని

సోమనాథుడన్నాడు. దానిని బియ్యం దంచుకొనేటప్పుడూ, పనులు చేసుకొనేటప్పుడూ ప్రజలు పాడుకుంటున్నారని ఆయన తన "పండితారద్య చరిత్ర"లో వ్రాసేరు. బసవేశ్వరుని జీవితాన్ని చిత్రిస్తున్న "బసవ పురాణా"న్ని వీరకైవ మతగ్రంథంగా గౌరవిస్తారు. పాల్కురికి సోమనాథుడుని ద్వీపద సాహిత్య పితామహుడుగా వర్ణిస్తారు.

సాహిత్యంలోకి కళలుకూడా మతాన్నే అనుసరించేయి. దేవాలయాలు అనేక కళలను పోషించేవి. 72 తరహాలకు చెందిన దేవాలయ పరివారంలో నటీనటులు నాట్యచారులు, గాయకులు, వేణువాదకులు, శంఖపూరకులు, మార్తంగికులు, ధోలు వాద్యకాళ్ళు ఇంకా ఎందరో వుండేవారు. బెజవాడ, బిక్కనోలు, చామర్లకోట-భీమవరం మొదలైన చోట్ల దేవాలయాలలోని చాళుక్యశిల్పాలలో అనేక తరహాల సంగీతవాద్యాలతో పాడుతున్న గాయకులు కనిపిస్తారు. దాచేపల్లి శిల్పాలలో అనేక జంతువాద్యగాండ్రు కనిపిస్తున్నారు. ఒక శిల్పంలో గణేశ్వరుడు వాయిస్తూంటే శివుడు నాట్యంచేస్తున్నాడు.

రాచనగరులలోనూ, దేవాలయాలలోనూ ఎంతో ప్రఖ్యాతి పొందిన గాయకులూ, నటులూ వుండినట్లు శాసనాలనుబట్టి తెలుస్తూంది. చాళుక్యభీముని దర్బారులో "సమస్త గాంధర్వ విద్యావిశారద"గా పేరుపడ్డ 'చెల్లవ' అనే గొప్ప నర్తకి వుండేదనీ అమెకు రాజా ఆత్మిలో నూరు పోకచెల్లున్న తోటను దానం చేశాడనీ శాసనం తెలుపుతుంది. నూకమ్మ, బాణాంబిక, చొక్కమ్మ, కామిదేవి మొదలైన అందగత్తెలయిన సానుల పేర్లు శాసనాలనుంచి తెలుస్తున్నాయి. వీరిలో కామిదేవి రెండవ గొంక రాజుకు భార్య అయింది. నర్తకులూ, వాద్యగాండ్రూ నాట్యచారుల పేర్లు అనేక దానశాసనాలలో వున్నాయి.

వన్నెండవ శతాబ్దిలో నృత్యగానాలు ఆంధ్రదేశంలో చాల ఉచ్చస్థాయికి పరిణతి పొందినట్లు ఆనాటి సాహిత్యంనుంచి గ్రహించగలం. నన్నెచోడుడు "కుమార సంభవం"లో అహిరి, పలమంజిరి, ఆందోలి, భైరవి, నాట అనే రాగాలను పేర్కొంటాడు. నృత్యం చేస్తున్న శివుడిని పార్వతి చిత్రించినట్లుగ ఆయన ఆ నృత్యాన్ని వర్ణిస్తాడు. శివపార్వతుల వివాహంలో స్త్రీలు పెళ్ళిపాటలు పాడేరంటారు. జోలపాటలు, దంపుళ్ళపాటలు, అంకమాలికలు (ఒక విధమైన గేయనాటిక) మొదలైన వానిని పేర్కొంటాడు.

సోమనాథుడు "పండితారద్య చరిత్ర"లో అనేకానేక తరహాల జానపద గేయాలను - తుమ్మెదపదములు, ప్రఖ్యాతపదములు, పర్యతపదములు, నివాళి పదములు, గొల్లిపదములు, వెన్నెలపదములు, సంజవర్ణనపదములు, యక్షగానములు మొదలయినవి వానిని పేర్కొంటాడు.

ఆయన మొదటి 7 తాళములను, తరువాత 27 ఖద్ద తాళములను పేర్కొంటాడు. 40 వరకు వీణాభేదాలను చెప్తాడు.

సంగీతం, నృత్యం, నాటకం గురించిన గ్రంథాలు ప్రత్యేకించి తెలుగులో లేక పోయినా, వానికి ఆంధ్రదేశంలో చాల ఆదరం వుందని సోమనాథుని "పండితారద్య చరిత్రము" నుంచి అర్థం చేసుకోవచ్చు. దానిలో ఆయన అనేక నాటకాలు, పాటలు, నృత్యప్రదర్శనల గురించి వర్ణించాడు. అవన్నీ పల్లెటిపాటలూ, జానపదనృత్యాలూ దేశీనృత్యాలు అయివున్నాయి.

శివరాత్రినాడు శ్రీశైలంలో జరిగిన నృత్యాలను వర్ణిస్తూ కోలాటం, పత్రగొండ్ల, పేదవి కలిక అనే నృత్యవిశేషాలను వివరించేడు. భరతుని "నాట్యశాస్త్రా"నికి ఖచ్చితంగా కట్టుబడి వుండే గానాలూ, బృందనృత్యాలూ జరగడాన్ని వర్ణించేడు.

శిల్పాలుకూడా ఆనాటి మనస్థితిని ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. దేవుళ్ళు, దేవతలు, శివ విష్ణువులు, అవతారాలు, గురువులు, శక్తులవిగ్రహాలు గుడిగోడల మీద చాల నేర్పుతో మలచ బడినాయి. వీనిలో శిల్ప చాతుర్యమూ, శిల్పాభిజ్ఞతా కనిపిస్తుండేగాని, సాందర్యం, సౌకుమార్యం, భావశబలత వుండవు. దీనికి కారణం శిల్పి మలచడంలో తన పూహం ప్రకారం భంగిమలనూ శాందర్యాన్ని సృష్టించలేడు. శరీరాంగాల కొలతలు వివిధంగా వుండాలి శాస్త్రాలు నిర్దేశిస్తున్నాయి. వానిని వెంట్రుకవారి తప్పినా మహాపాపం. అతడు ఆనాటి చట్టవిధులకూ, మతవిశ్వాసాలకూ లోబడి తన కళాప్రతిభను ప్రదర్శించవలసి వుండేది.

ముగింపు

క్రీ.శ. 7వ శతాబ్దంలో ప్రారంభమయి మధ్యయుగాల సామాజికవ్యవస్థ ప్రథమ దశ స్పష్టమయిన రూపంతోనుండే దానికి రమారమి 600 సంవత్సరాల కాలం పట్టింది. ఈ 600 సంవత్సరాలలో ఆంధ్రదేశంలో పూర్వదర్శన వ్యవస్థ తలెత్తడం విస్తరించడం జరిగింది. తరువాతిదశలో అది దృఢపడింది. ఇది కొన్ని విషయాలలో యూరోపియన్ పూర్వదర్శన వ్యవస్థలో కలుస్తుంది. కొన్ని విషయాలలో భేదిస్తుంది.

బానిసల శ్రమమీద ఆధారపడి జరుగుతూనచ్చిన ఉత్పాదక వ్యవస్థ భగ్నమై యూరపులో పూర్వదర్శన వ్యవస్థ ఏర్పడింది. అవిధంగా అది ప్రారంభదశలో అభ్యుదయోత్పత్తిక పాత్రను నిర్వహించింది. ఉత్పాదకశక్తులకు ప్రోత్సాహం ఇచ్చింది. శాస్త్ర సాంకేతిక విజ్ఞానాలను కొంతవరకు క్రియారూపంలో పెట్టింది. బానిసల బదులు వారి స్థానే అర్థబానిసలను ఉత్పత్తి రంగంలోకి ప్రవేశపెట్టింది. ఈ వ్యవస్థకు మూలం భూమిమీద వ్యక్తి యాజమాన్యం, ప్రభువుల చేతిలో ఎట్టిట్లు వుండేవి. అర్థబానిసలు కడుపునిండా తిండిపెట్టలేని చిన్నచిన్న చెలకలకు కట్టుబడి వుండేవారు. ఆంధ్రలో పరిస్థితివేరు. ఇక్కడ పుత్పత్తి ఏనాడూ బానిసల ద్వారా జరగలేదు. శూద్రులు బానిసలు కాదు, దాసులూ కాదు. స్వయంపూర్ణ గ్రామాలలో వారి స్వల్పావసరాలు గడిచిపోతుండేవి. పూజో వుండేటందుకూ విడిచిపోయేందుకూ కూడ వారికి స్వేచ్ఛవుంది.

మనపూర్వకీ యూరపు గ్రామాలకి పోలికే లేదు. మనవి పూహించలేనంత ఎక్కువగా స్వయంపూర్ణములయిన గ్రామాలు. మాన్యాలనివ్వడం ద్వారా యిక్కడ వ్యవసాయానికి, పరిశ్రమకూ అవినాభావ సంబంధం కల్పించబడింది. గ్రామప్రజల జీవితాలమీద మహాజననమితికి పూర్ణాధికారం వుండేది. ఈ పరిస్థితులలో మనగ్రామాలు మూఢాచారాలకు, అలవిక అలవాట్లకు క్షణదోరణులకు పట్టుకొమ్మలయాయంటే ఆశ్చర్యంలేదు. "ఈ చిన్ని చిన్ని గ్రామాలు వర్ణ భేదాలతో, బానిసత్వంతో విచికిషాయి మనిషిని పరిస్థితులకు అతీతుడిగా లేవనెత్తడానికి బదులు బాహ్యపరిస్థితులకు లొంగి వుండేటట్లు చేశాయి" అన్నారు కార్ల మార్చ్. బ్రిటిష్ సామంతుల పూర్వం నాటి ఇండియన్ గ్రామాం గురించి, వ్రాస్తూ "మహాత్వ శూన్యము, జడాత్మకము, ప్రతిషేధమయము నై నజీవితమూ అనాసక్తతా తద్వ్యతిరేకమయిన లక్ష్యంలేని దుష్ప్రవర్ధనక శక్తులకు దారి యిచ్చిందనీ, హత్యల్ని ఒక మతకర్మగా మార్చిందనీ మరవరాద"న్నారు. ఆయన.

ఆపరిస్థితులలో శాస్త్రవిజ్ఞానంగాని, సాంకేతిక విజ్ఞానంగాని పురోగమించలేదు. గణితంలో,

ఇగోళవిజ్ఞానంలో, రసాయన శాస్త్రంలో, వైద్య విజ్ఞానంలో పొందిన అభివృద్ధి ఆక్కడినా నిలిచిపోయింది. రెండు చక్రాల నాగలి, మూడు చెలకల ఆవరణ పద్ధతి వ్యవసాయం, గాలిమిల్లులవంటివి మనసు ఆకర్షించలేదు. చైనీయుల కాగితం తయారీగాని, ముద్రణ పద్ధతిగాని మన దృష్టికి రాలేదు.

యూరపులో వ్యవసాయంలో సంబంధం పరిశ్రమలు లేకుండా స్వతంత్రంగా వృద్ధిపొందేయి. మనదేశంలో వృత్తి మాస్కాలివ్వడంచేత అవి వ్యవసాయానికి అనుబంధంగా వుండిపోయాయి. మధ్య యుగాలనాడు యూరపు నగరాలు పరిశ్రమలకూ వాణిజ్యానికి బలమైన కేంద్రాలుగా వృద్ధిపొందేయి. భూస్వామ్యవర్గాల ఆటంకాల నెదుర్కొంటూ దానివారు రక్షణనిచ్చేయి. కాని మన పట్టణాలు కేవల పరిపాలనా కేంద్రాలుగానే వృద్ధిపొందేయి. అక్కడ వర్తకం పెంపొందినా దానికి ప్రధానపాత్ర లేదు. వర్తకులు శ్రేణులుగా ఏర్పడ్డా వారికి ప్రధాన రక్షణ ప్రభుత్వమే. యూరపులో మాదిరిగా కాకుండా ఇక్కడ వర్తకులు రాజాల్ని, సామంతుల్ని బలపరిచేరు. వారితో యుద్ధాలలో కూడ పాల్గొన్నారు.

ఈ విధంగా మనదేశపు పూర్వజాతి విధానం, యూరపులోని దానితో భేదించినా, రెండింటికీ కొన్ని విషయాలలో సామ్యం వుంది.

రాజులు జాగీర్లు ఇవ్వడంవలన పల్లెటి ప్రాంతాలలో రాజకీయాధికారం వున్న బలీయులైన మధ్యదళులు ఏర్పడ్డారు. వీరిలో కాలక్రమేణా హోదానుబట్టి, ప్రత్యేకాధికారాలను బట్టి, జాగీర్ల విస్తృతినిబట్టి అంతరాలు వృద్ధిపొందాయి. సరిగ్గా యూరపులో లాగనే, ఈ జాగీర్లలో ఈ ప్రభువులూ, సామంతులూ గ్రామంచలాలలోని భూముల్ని ఆక్రమించుకుని స్వతం చేసుకొన్నారు. వానిని అమ్మేందుకూ, కొనేందుకూ హక్కు సంపాదించేరు. కౌశళిచేత్ర కూలీల్ని పెట్టేయించి వారాభూముల నుంచి ఆదనపు ఆదాయం తీసేరు.

ఈ చరిత్రదశలో రాజకీయ వికేంద్రీకరణం ఆంధ్రదేశానికి, యూరపుకూ వున్న ఒక సమాన లక్షణం. స్వతంత్ర ప్రభువులు, సామంతుల మధ్య, స్వతంత్ర రాజ్యాల మధ్య నిరంతరం అంతర్దృష్టాలసాగి అందరూ బలహీనపడ్డారు. విజేతలయిన వారు కూడా విదేశీ ఆక్రమణలను నిగ్రహించలేని దుర్బలలయ్యారు.

అసాధారణ సౌకర్యాల ననుభవించిన బ్రాహ్మణ అగ్రహారందార్లు భూస్వామి వర్గం అయ్యేరు. వారికి రాజ్యాధికారం లేకపోయినా, వారి విద్యుత్తు, మతాచార నియమనమూ ప్రభుత్వాచారంకన్న బలమైన పలుకుబడినిచ్చింది వారికి.

యూరపులో చర్చి మాదిరిగానే, ఇక్కడా దేవాలయం కేవలం పూజాస్థానంగానే గాక బలమైన భూ యజమానిగా తయారయింది. దాని ఆధీనంలో ఎందరో కౌలుదార్లు కూలీలూ పనిచేస్తుంటారు. ఎందరో వృత్తినిపుణుల్ని, కళాకారుల్ని, సేవకుల్ని భరిస్తుంది. సారవంతమైన భూములే గాక ఎంతో బంగారం, మణులూ బహుమతులుగా పొందుతుంది. దానికి, పన్నులుండవు. భూములు కొంటుంది. అమ్ముతుంది. ఆదనపు పంటలూ, వుత్పత్తులూ అమ్ముతుంది. ధర్మసంస్థల్ని నిర్వహిస్తుంది.

గ్రామంలో పెద్దలతో ఏర్పడిన మహాజననమితి చేతిలో భూములుంటాయి. పూర్వజాతి వ్యవస్థలో దీనికి ముఖ్యపాత్రవుంది. వ్యవసాయానికి పరిశ్రమకూ మధ్య, ప్రభుత్వానికి ప్రజలకూ మధ్య వారధిలా వుంటుంది. చిన్న చిన్న వ్యవహారాలలో న్యాయాధికారిగా, వివిధ తరగతుల

ప్రజల మధ్య సమతుల్యం కాపాడే విధంగా వ్యవహరిస్తుంది.

ఈ చరిత్రదశలో సరుకుల పుత్పత్తి పెరిగిన మాట నిజమే. చలామణి వర్తకము గతంలో కన్న ప్రముఖపాత్రనే నిర్వహించేయి కాని అమ్మకం సరుకుల తలసరి పుత్పత్తి తక్కువగా వుంది. వస్తుమార్పిడి అమ్మకాలే ప్రముఖంగా వున్నాయి. వర్తకం ఉన్నతవర్గాల అవసరాలలోనే ప్రధానంగా కొనసాగింది. విదేశీ వాణిజ్యం విస్తరించింది. కాని, సముద్ర యాత్రలను మతం నిషేధించడం చేత అదంతా చైనీయులూ, అరబ్బుల చేతులలోనే వుంది. దీని వలన మనం నిత నష్టపడ్డామో మార్కోపోలో వ్రాతలు బట్టి తెలుసుకోవచ్చు. ఏటా ఎంతో ధనం యిచ్చి అరబ్బు గుర్రాలను దిగుమతి చేసుకోవడమే గాని వాటికేమి తిండిపెట్టాలో, ఎల్లాపెంచాలో, దాని సంవర్ధక పద్ధతులేమిటో మనం తెలుసుకోలేదు.

ప్రారంభదశలో వర్ణవ్యవస్థ, స్వయంపూర్ణత్వపు పరిధిలో సమాజావసరాలను కొంత కొంత తీర్చింది. ఈ చరిత్రకాలంలో దానిలోని కఠినత కొంతవరకు సడలింది. ఉన్నతతరగతుల వారు క్రింది తరగతుల వృత్తులను స్వీకరించడం, క్రింది తరగతులలో ఏ కొద్దిమందో పై తరగతుల చేతులలో వుండిన అధికార స్థానాలకు రావడం జరిగింది, ఆత్మధికులు మాత్రం అడుగుననే పడివున్నారు. ఇది భారతసమాజంలోని వర్ణ వ్యవస్థలో వచ్చిన ఒక విధమయిన వర్ణ విభజనగా చెప్పవచ్చును. ఇప్పుడు అగ్రహారాల ప్రత్యేకత పోతోంది. చతుర్థవర్ణంవారికి పెద్ద పెద్ద జాగీర్లు ఇచ్చారు. అగ్రహారం ఎంత చిన్నది అయినా పన్నులు ఇప్పవలసిన వస్తాంది. ఇది వర్ణవిభజననే చూపుతుంది. దీనితో, ఇక్కడి పూర్వజాతి వ్యవస్థ యూరపులోని దానిని సమీపించడం కనబడుతుంది.

మానవాకారంలో దేవుడిని ఆరాధించే భక్తిపంథా మానవుని మనస్సుమీద పూర్వజాతి సంబంధాల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. భగ్నశలకది గొప్పత్వప్రియిస్తాంది. సుఖసాధనకు సులభమార్గాన్ని చూపుతుంది. ఈ బాధామయ ప్రపంచంనుంచి నివేదన ద్వారానూ, ఆత్మహింసద్వారానూ విముక్తి పొందేందుకై ఆలోచిస్తూ అనేక విశ్వాసాలను పెంచుకోవడం మానసిక క్షైణ్యానికి చిహ్నం. ఆత్మహత్యకూడా భక్తికి పరామావధిగా భావించేట్లై వచ్చింది.

దేశభాషా సాహిత్యం పెరుగుదలా, సంగీతం, నృత్యం వంటి లలితకళల అభివృద్ధి మానవుని వ్యక్తిత్వసరిణితి దృష్ట్యా ఈ చరిత్ర దశలో జరిగిన మంచిగా చెప్పవచ్చును.

ప్రజలభాషలో సాహిత్యరచన అంటే గ్రామాలమధ్య సంబంధాలు పెరిగాయని అర్థం. వస్తుమార్పిడి ద్వారా రాష్ట్రబజార్లు ఏర్పడినప్పుడే ఇది జరుగుతుంది. తెలుగులో శాసనాలసంఖ్య పెరగడం బట్టి ఈ నూతనపరిస్థితి గ్రహించగలం. అంతవరకూ అసహ్యించుకోబడిన తెలుగుకు మర్యాద, రాజమన్ననా లభించేయి. అది సంస్కృతపద భూయిష్టమయిన మార్గతెలుగే కావచ్చు. కాని దేశీతెలుగు అభివృద్ధికి బాటపడింది. నన్నయ “మహాభారత” రచన అనంతరం రెండువందలేళ్ళకు వచ్చిన శైవసాహిత్యంలో అది రూపుదిద్దుకుంది.

జానపదరూపాలతో సంగీతం, నృత్యం అత్యున్నతస్థాయి నందుకొన్నాయంటే వీరకైవసమే కారణం.

పూర్వజాతి సంబంధాలు పెరిగినకారణంగా మానవుడు ఈ చరిత్రదశలో క్రూరమైన దోపిడీ గురిఅయ్యేడు. అతడు అజ్ఞానం మోఢ్యంతో కూరుకుపోయేడు. గ్రామ స్వయంపూర్ణత్వపు ఇరుకుహద్దులు అతనిని అంధకారంలోనేవుంచేయి. తన శ్రమను తగ్గించేందుకు విజ్ఞాన,

సాంకేతికశాస్త్రాలను ఉపయోగించుకోలేకపోయాడు. ఇదివరకు ఎన్నడూ లేనంతగా మానసిక, శారీరక శ్రమలమధ్య అంతరం పెరిగిపోయింది. బయట పడేందుకుదారిలేక మతం పేరున భయానక ఆచారాలు అసహ్యకర అలావాట్లు ద్వారా విముక్తి నాకొట్టిస్తూ అతడు ప్రతీవశక్తుల బారిపడ్డాడు. విదేశీప్రభుత్వం ఆవిరి యంత్రాన్ని, మరమ్మల్ని ప్రవేశపెట్టి స్వయంపూర్ణ గ్రామ ఆర్థికవిధానాన్ని చిన్నా భిన్నంచేయడానికి మరో ఆరుపందలేళ్ళు గడపవలసివచ్చింది. "ఆసియాలో ఎన్నడూ వినేనావుండని ఏకైక మహత్తర సాంఘికవిప్లవం ఆ విధంగా వచ్చింది." అన్నాడు మారల్ మార్ట్స తన "ఇండియన్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్"లో

BIBLIOGRAPHY PUBLICATIONS

- A catalogue of Iksvaku Coins in the Andhra Pradesh Government Museum R. Subrahmanyam and N. Ramesh Hyderabad 1962.
- A Catalogue of Inscriptions of the Government of Andhra Pradesh, Archaeological Series No. 22, Hyderabad, 1965. -
- Administration and Social Life under the Pallavas-C. Minakshi, Madras, 1936.
- A History of South India-K.A. Nilakanta Sastri, Madras, 1966.
- A History of the Early Dynasties of Andhradesa- B.V. Krishna Rao, Madras, 1942.
- A History of Telugu Literature-P. Chenchiah and M. Bhujanga Rao, Calcutta.
- Amaravati Scriptures in the Madras Government Museum- C.Sivarama Murthy, Madras, 1942.
- A Monograph of Yeleswaram Excavations-Md Abdul Waheed Khan, Hyderabad, 1963.
- Ancient Andhra Inscriptions : Development of Prosody (Telugu) a dissertation for Ph.D. degree, Andhra University , Waltair, 1956.
- Ancient India as described in Classical Literature-Mc Crindle, London, 1885.
- Andhra Vachana Sangrahamu (Telugu) - N. Venkata Rao, Madras, 1954.
- Andhra Vignana Sarwasvamu (Telugu) - Komaraju Lakshmana Rao, Vol. I, Madras, 1932.
- A Survey of Indian History-K.M. Panikkar, Bombay, 1956.
- Beginning of Civilisation in South India-a paper read at the Second International Conference of the Seminar of Tamil Studies H.D. Sankalia Madras, 1968.
- Buddhist India-T. Rhys Davids.
- Buddhist Remains in Andhra and the History of Andhra between A.D. 225 and 610 K.R. Subramanyam. Madras, 1932.
- Castes and Tribes of South India-Edgar Thurston, Vols. II and III Madras, 1909.
- Chinese Accounts of India-Samuel Beal, Calcutta, Vol. I, 1957; Vol. II, 1958.
- Collected Works-R.G. Bhandarkar, Vol. III, Poona, 1927. Copper plate Inscriptions of Andhra Pradesh Government Museum, Vol. I. Hyderabad, 1962.
- Cuddapah District Manual.
- Culture and Civilisation of Ancient India-D.D. Kosambi, London, 1965.

- Eastern Chalukyas of Vengi - Nelaturi Venkataramanayya, Madras, 1950.
 Epigraphists' Report, Madras, 1919.
 Evolution of Philosophy in India - K. Sachidananda Murthy, Waltair, 1952.
 Five Thousand years of Arts and Crafts of India and Pakistan - Shanti Swarup, Bombay, 1968.
 Foreign Notices of South India - K.A. Nilakanta Sastri, Madras, 1935.
 Gatha Saptasati-Hala.
 Ganjam District Manual.
 Godavari District Gazetteer.
 Half-Way : a Commemoration volume published in honour of Nalla Venkateswara Rao, an outstanding journalist, Vijayawada, 1958.
 History of Deccan - G. Yazdani, Vol. I, part VIII, London, 1952.
 Hindu Colonies of the Far East - R.C. Majumdar, Calcutta, 1963.
 Hyderabad Archeaological Series, No. 13, Part 1, Hyderabad, 1942.
 Ikshvakus of Vijayapuri - M. Rama Rao, Tirupati, 1967.
 Indian Thought - K. Damodaran, Bombay, 1966.
 Indian Feudalism - R.S. Sarma, Calcutta, 1965.
 Inscriptional Glossary of Andhra Pradesh - K. Eswar Dutt, Hyderabad, 1967.
 Jataka - Fousboll, Vols I-VI, London, 1877-79.
 Kanasutra of Vatsyayana - S.C. Upadhyaya, Bombay, 1961 :
 Kanchipuram in Early Indian History - T.V. Mahalingam, Bombay, 1969.
 Kannada Inscriptions of Andhra Pradesh, Hyderabad, 1961.
 Kautilya's Arthashastra - R. Sharma Sastri, Mysore, 1956.
 Kumarasambhavam (Telugu), - Nanne Choda.
 Kalingadesa Charitra (Telugu), a special number published by the Andhra Historical Research Society, Rajahmundry, 1930.
 Man-Makes Himself - V. Gordon Childe, London, 1936.
 Manusmriti : The Laws of Manu - G. Buhler, Delhi, 1970.
 Manual of North Arcot District (II edn).
 Nagarjunakonda - H. Sarkar and B.N. Mitra, New Delhi, 1966.
 Neolithic Cattle keepers in South India - F.R. Allchin, Chmbridge, 1963.
 On Yuan Chwang's Travels in India - Thomas Walters, London, 1905.
 Periplus of the Erethrean Sea-schoff, New York, 1912.
 Pre-Buddhist India - R.L. Mehta, Bombay 1939.

- Pre-Historic South India - V.R. Rama Chandra Dikshitar, Madras, 1951.
 Proceedings of the Deccan History Conference, Hyderabad, 1945.
 Readings in Indian Economic History - B.N. Ganguli, Bombay, 1964.
 Report of the Archaeological Department, the Nizam's Dominions, for 1921-24, Hyderabad, 1926.
 Report upon the Khonds of the Districts of Ganjam and Cuttack - Lieut. Macpherson, Madras, 1863.
 Samagra Andhra Sahityam (Telugu), - Arudra, Vol. I, Secunderabad, 1965.
 Satavahana Coins in the Andhra Pradesh Government Museum - M. Rama Rao, Hyderabad, 1961.
 Seminar on Inscriptions - R. Nagaswamy, Madras, 1969.
 Social and economic Conditions of Eastern Deccan - Vaidehi Krishnamoorthy, Hyderabad, 1970.
 Socialism, Utopian and Scientific - F. Engels, Moscow.
 Social Thinking - H. Levy, Bombay, 1947.
 Social Life in Ancient India - H.C. Chakradar, Calcutta, 1954.
 Some Telugu words in Gatha Saptasati - a paper read in the International Orientalists' Congress by Tirumala Ramachandra, New Delhi, 1964.
 Sora Songs and Poetry - g.V. Sitapati, Vizagapatnam, 1940.
 Stone Age in India - P.T. Srinivasa Iyengar, Madras, 1926.
 Studies in Tamil Literature and History - V.R. Ramachandra Dikshitar, Madras, 1936.
 Studies in the Economic and social Conditions of Medieval Andhra - K. Sundaram, Madras, 1968.
 Studies in Dravidian Philology - Korada Ramakrishnayya, Madras, 1935.
 Telangana Sasanamulu (Telugu), Vol. I, Hyderabad.
 Telugu, a link between the North and the South a paper read in the international Orientalists' Congress by Nidadavolu Venkata Rao - New Delhi, 1964.
 The Chenchus - Furer Heimendorf, London, 1963.
 The Classical Accounts of India - R.C. Majumdar, Calcutta, 1960.
 The Early History of the Andhra Country - K. Gopalachari, Madras, 1941.
 The Early History of the Deccan - G. Yazdani, Parts I-VI, London, 1960.
 The Economic History of India - H.A.G. Hussaini, Vol. I, Calcutta, 1962.

The First Indian War of Independence - K. Marx and F. Engels, Moscow.

The Foote Collection of Indian Pre-Historic and Proto-historic Antiquities in the Indian Museum-Robert Bruce Foote, Madras, 1916.

The Gondwana and the Gonds-Indrajit Singh, Lucknow, 1944.

The Guntupally Brahmi Inscription of Karavela-R. Subrahmanyan, Hyderabad, 1968.

The Hindu Colonies in the Far East -R.C. Majumdar, Calcutta, 1963.

The History of Kalingadesa (Telugu), Rajahmundry, 1930.

The Manifesto of the Communist Party K.Marx and F. Engels, Moscow, 1967.

The Reddis of Bison Hills Furer Heimendorf, London, 1943.

The Religion of an Indian Tribe- verrier Elwin, Bombay, 1955.

The Religions of the World Made Simple. -John Lewis, New York, 1959.

The Silappadikaram-V.R. Ramachandra Dikshitar, Oxford University Press, 1939.

The Sukraniti-Major B.D. Basu, Allahabad, 1914.

The Tamils Eighteen Hundred Years Ago-V. Kanakasabai, Madras, 1956.

The Yanadis- V. Raghavaiah, New Delhi, 1962.

Trade and Commerce in Ancient India -B. Srivastava, Varanasi, 1968.

Trade and Commerce of Ancient India - Haripada Chakraborty, Calcutta, 1966.

Vignana Sarvasvamu (Telugu), Vol. IV, Madras, 1961.

Vizagapatam District Gazetteer.

Vizagapatam District Manual.

Vyasa Sangramu-a miscellany of papers published on the occasion of the 75th birthday of Gidugu Rama Murthy, the founder of the Movement for the spread of Vyavaharika Telugu, Guntur, 1933.

JOURNALS AND PERIODICALS

American Review : October, 1967.

Ancient India : XVI.

Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute : IV, VI, XXXVI.

Annual Reports of Epigraphy: 1893, 1897, 1899, 1906, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918-19, 1921-22.

Annual Reports of South Indian Epigraphy: 1927, 1932, 1933, 1936, 1938, 1939-40, 1941-42, 1949-50.

Annual Reports of Indian Epigraphy : 1953-54, 1958-59, 1960-61, 1961-62, 1962-63.

Archaeological Survey of Western India : IV Bharati (Telugu), V (7); XXVII (10) XXXVI (2); 1965 June; 1965 July; 1968: January; 1968 January; 1968 December.

Bulletin of the Deccan College Research Institute : 1940 November, Dravidian Culture : II.

Enquiry : 4.

Epigraphia Indica : I, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XII, XI, V, XV, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII, XXXV.

Harvard Oriental Series : 42.

Indian Antiquary : V, VIII, XVI.

Iscus : 1954 January.

Journal of the American Oriental Society : 1955 January-March-1955 October-December.

Journal of the Andhra Historical Research Society : I, IV, VI, VII, IX, X, XII, XIX, XX, XXI, XXIV, XXV, XXVI.

Journal of the Asiatic Society to Bombay : XX, XXX.

Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society : XXII.

Journal of the Madras University : XII.

Journal of Oriental Research : X, XXX.

Journal of the Royal Anthropological Institute : LXXX.

Journal of the Royal Asiatic Society : 1898, 1901, 1904.

Modern Review : 1963 January.

Praci-Jyoti : III.

South Indian Inscriptions : IV, VI, IX(1), X.

The Hindu : 28 September 1968.

The Indian Express (Vijayawada) : 7 December 1970.

The Illustrated Weekly of India : 4 April, 1971.

Tirupati-Tirumalai Devasthanam Epigraphical Series.

హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ నూతన ప్రచురణలు

జీవిత చరిత్రలు - పరిచయం

1. చక్రాల కుర్చీ - నసీమా ప్రయాణం	- నసీమా హుర్జుక్	60-00
2. ఆసుర సంధ్య - మాల్కం ఎక్స్ అత్యుత్తర	- అలెక్స్ హేలీ	45-00
3. చిత్రపతి సాహస మహారాజ్	- కాత్యాయని	25-00
4. ప్రవహించే ఉత్తేజం చే గెవారా	- కాత్యాయని	55-00
5. రేపటి కల	- రిచర్డ్ రైట్	50-00
6. పగిలిన అద్దం	- ముక్తవరం పార్థసారధి	20-00
7. అయ్యంకాళి	- చెందరాశేరి	20-00
8. అయోధ్యాదాస్	- జి. ఎలోసియస్, రాజదురై	15-00

నవలలు - కథలు

1. సంగతి	- భామ	25-00
2. తాండా	- మల్లికార్జున హిరేమర్	35-00
3. ఉపకథలు	- ప్రకాశ్	10-00
4. స్పార్క్స్	- హోవర్డ్ ఫాస్ట్	50-00

అభివృద్ధి అధ్యయనాలు

1. కల్లోల లోయ - 50 ఏళ్ళ కశ్మీర్	- కె.బాలగోపాల్	50-00
2. ఆర్థిక సంస్కరణలు-వ్యవసాయ సంక్షోభం	- డి.నరసింహారెడ్డి	15-00
3. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ వ్యవస్థ	- డాక్టర్ బెర్న్ స్టార్న్, హ్యూగ్ గ్రే	60-00
-తెలంగాణ రాజకీయాలు	- నేముల వెల్లయ్య, సైబాబ	65-00
4. ముల్కీ-ముస్లిం సాహిత్య సంకలనం		

కులం - అధ్యయనం

1. ఆంధ్రప్రదేశ్ దళిత ఉద్యమ చరిత్ర	- యాగాజీ చిన్నారావు	60-00
2. దాస్యవిముక్తి కోసం మత మార్పిడి	- అంబేద్కర్	15-00
3. భారతదేశం-ప్రజాస్వామ్యం	- అంబేద్కర్	12-00
4. రాష్ట్రాలు-మైనారిటీలు	- అంబేద్కర్	25-00
5. అంగ్లేయ పాలకులు-అంటరానివాళ్ళు	- అంబేద్కర్	20-00
6. భారతదేశ చరిత్ర-నిన్ను నేడు, రేపు	- అంబేద్కర్	20-00
7. భారతదేశంలో కులాల పుట్టుక	- అంబేద్కర్	8-00
8. ఏది హీనం	- అంబేద్కర్	8-00
9. ఆధునిక భారతంలో అంటరానితనం	- అంబేద్కర్	25-00
10. భౌద్ధమతం	- అంబేద్కర్	30-00
11. హిందువుల ఇళ్లు	- అంబేద్కర్	25-00
12. దళిత బహుజనులకు తెలుగు		
-అగ్రకులాలకు ఇంగ్లీషు చదువా?	- కంచ ఇలయ్య	5-00
13. మహాత్మా జ్యోతిరావు ఫూలే సంక్షిప్త రచనలు	- ఫూలే	20-00
14. గులాంగిరి	- జ్యోతిరావు ఫూలే	30-00
15. పురాణాలు- కులవ్యవస్థ-I సత్యహరిశ్చంద్రుడు	- బి. విజయభారతి	10-00
16. పురాణాలు- కులవ్యవస్థ-II దశావతారాలు	- బి. విజయభారతి	18-00
17. పురాణాలు- కులవ్యవస్థ-III షట్పత్రవర్ణులు	- బి. విజయభారతి	20-00
18. పురాణాలు- కులవ్యవస్థ-IV వ్యవస్థను కాపాడిన రాముడు	- బి. విజయభారతి	75-00

19. సేద్యగాని చర్మాకోల	- జ్యోతిరావు ఫూలే	20-
20. మాకొద్దీ ఛండాలం	- గీతా రామస్వామి, విమల	15-
21. దేవుడి రాజకీయతత్వం	- కంచ ఇలయ్య	60-
22. దళిత రాజకీయాలు	- రామేపునియానీ	10-

మతం-అధ్యయనాలు

1. పెరియార్ దృష్టిలో ఇస్లాం	- జి. అలాయ్ సియస్	10-
2. మతతత్వ రాజకీయాలు	- రామేపునియానీ	10-
3. శాంతి దూతలు	- హలీం సిద్దికి, హర్షమందర్	15-
4. చరిత్ర రచనలో మతతత్వం	- రొమిల్లా థాపర్	10-

విద్య - విజ్ఞానం

1. చదువు-చర్చ	- ప్రొ. కృష్ణకుమార్	30-
2. పిల్లల పాఠాలు - పెద్దలకు గుణపాఠాలు	- ప్రొ. కృష్ణకుమార్	14-
3. అల్లరి పిల్లల్లో అద్భుత మార్పులు	- ఎ.ఎస్. మకరెంకో	60-
4. రైలుబడి	- టెట్సుకో కురోయనాగి	25-

ఆరోగ్యం - అవగాహన

1. సవాలక్ష సందేహాలు	- అనేషి	200-
2. వైద్యుడు లేని చోట	- డెవిడ్ వర్నర్	180-
3. హెల్త్ సెట్ (అల్బర్, గుండెనొప్పి, మధుమేహం, అస్తమా...వంటి 20 పుస్తకాలు)	- యం. తిమ్మారెడ్డి	84-
4. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆరోగ్య రంగంలో సంస్కరణలు	- మైకెల్ హార్డిమన్	10-
5. వ్యసనం		20-

చరిత్ర - పరిణామం

1. ప్రపంచ చరిత్ర	- క్రిస్ బ్రేజియర్	30-
2. ఆంధ్రదేశంలో సంఘ సంస్కరణోద్యమాలు	- వి. రామకృష్ణ	30-
3. మానవుడే చరిత్ర నిర్మాత	- గార్డెన్ చైల్డ్	50-
4. విజ్ఞాన శాస్త్రం ఎలా ఎదిగింది	- ఎగోన్ లార్సెన్	45-

పిల్లల కోసం

1. అనగనగా	- దేవరాజు మహారాజు, అనుపమ	25-
2. బుడుంగు	- దేవరాజు మహారాజు, అనుపమ	25-
3. చిన్నోడి ప్రయాణం	- దేవరాజు మహారాజు, అనుపమ	25-
4. మాలవల్లి	- ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ	25-
5. కొమురం భీం	- భూపాల్	30-

స్త్రీలోకం

1. నా(మన)కథ	- పైవియా ఆగ్నెస్	20-0
2. అడవి తల్లి	- భాస్కరన్	20-0
3. నల్లపొద్దు - దళిత స్త్రీల సాహిత్యం	- గోగు శ్యామల	65-0

చట్టాలు - వివరాలు

1. పేదలకు సహాయ సాధనంగా చట్టం	- సలహా	3-0
2. చట్టం ఏమంటోంది	- సలహా	8-0
3. పోలీసులు అరెస్టు చేస్తే	- బొజ్జా తారకం	18-0

ఆంధ్రుల సంస్కృతి-చరిత్ర 1

కంభంపాటి సత్యనారాయణ (1909 - 83)

ఆంధ్రుల సంస్కృతి-చరిత్రను గురించిన యీ గ్రంథం ఒక స్పష్టమైన, నిర్దిష్టమైన సిద్ధాంతాన్ని ఆధారం చేసుకొని వ్రాయబడింది. ఇంతవరకు ఎవరూ ఆంధ్రప్రదేశ్‌కి సంబంధించినంతవరకు ఇట్టి ప్రయత్నం చేసి వుండలేదు. అందువల్ల యిది విలువైనదీను, విజ్ఞులు పరిశీలించదగ్గది కూడా.

రచయిత స్వాతంత్ర్య సమరంలో పాల్గొని, 1930 నుంచి 1947 వరకు 4 సంవత్సరాలకు పైగా జైల్లో నిర్బంధింపబడ్డారు. స్వాతంత్ర్యానంతరం 1948-49 మధ్య కడలూరు జైల్లో డిటెన్షన్, 1949-51 మధ్య రహస్య జీవితం.

1931 నుంచీ కమ్యూనిస్టు కార్యకర్తగాను, “నవశక్తి” “ప్రజాశక్తి”, “విశాలాంధ్ర”, “సందేశం” పత్రిక సంపాదకవర్గ సభ్యుడుగాను, రాజకీయ అధ్యాపకుడుగాను ఉన్నారు.

1968 నుంచి చరిత్ర పరిశోధనలో నిమగ్నులైనారు. ఇండియన్ హిస్టరీ కాంగ్రెసులో సభ్యులు. ఆం.ప్ర. హిస్టరీ కాంగ్రెసు కార్యనిర్వాహక సభ్యుడుగా పనిచేశారు.

రచనలు : “గత తార్కిక భౌతికవాదం”, “లక్ష్మణు-సాధనాలు”, “నేటి రష్యా”, “బంగ్లాదేశ్ స్వాతంత్ర్య సంగ్రామం”, “అర్ధ శతాబ్దకాలంలో ఆంధ్రులపై ఆక్టోబరు విప్లవ ప్రభావం”, “కమ్యూనిస్టు నీతి”, అనే సంకలన గ్రంథం. ఆయన చివరి రచన “ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కమ్యూనిస్టు ఉద్యమ చరిత్ర”. ఇవిగాక అనేక మార్క్సిస్టు సిద్ధాంత గ్రంథాలను అనువదించారు.